

श्री सदुपदेशश्रेणी.

(सदुपदेश ४३ मो.)

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૮૭૩૩ વર્ગિક

પુસ્તકનું નામ સદુપદેશ કોષ

વિષય ૫૨:૫૨

શ્રીએચસ્સાથકઅધિકારિવર્ગગ્રંથાવલિ—ગ્રંથાંક ૧૪.
—સંવત્ર ૧૯૭૬ ના આષાઢી પૂર્ણિમાના ૧૧૬ મા મહોત્સવનિમિત્ત—

શ્રી સદુપદેશશ્રેણી.

૪૩ મો સદુપદેશ.

—વિષયાનુક્રમણિકા—

વિષય.	પૃષ્ઠાંક.
૧. સાંપ્રદાયિક ધર્મો (નર્મદાશંકર દે. મહેતા) ...	૧
૨. રાજયોગ (જગન્નાથ શ્ર. પંડિત.) ...	૨૬
૩. એચસ્સાથકોની સંકાનાં સમાધાન. (જે જે કચ્છીયા.) ...	૪૪
૪. કિર્તિના. ...	૬૭

—પ્રવર્તક—

શ્રીમદ્ ઉપેન્દ્ર ભગવાન.

—વડોદરા—

—પ્રકાશક—

શ્રીએચસ્સાથકઅધિકારીવર્ગવડોદરાતરફથી

જેઠાલાલ દેવશંકર દવે.

—અમદાવાદ.—

સર્વાધિકાર સ્વાધીન.

શ્રી આચાર્યશ્રી પ્રીતિંગ પ્રેસમાં જેઠાલાલ દેવશંકર દવેએ છાપ્યું
ખાડીઆ—અમદાવાદ,

સંવત્ર ૧૯૭૬.

આવૃત્તિ ૧ લી.

ઇ. સ. ૧૯૨૦

મૂલ્ય: રૂ. ૦-૧૦-૦

ગુજરાત વિધાનસભા
અધ્યક્ષ
ગુજરાતી કોમિશનર સંચાલક
૧૯૭૩

પ્રસ્તાવના.

સંવત ૧૯૭૬ ના આષાઢ શુક્લ પૂર્ણિમાનો વડોદરામાં શ્રી
શ્રેયસ્સાધકઅધિકારીવર્ગનો ૧૧૬ મો મહોત્સવ નિયમાનુસાર પાલન
કરવામાં આવ્યો હતો. તે પ્રસંગને માટે તૈયાર કરાવવામાં આવેલા
લેખો, વ્યાખ્યાનો વગેરે શ્રેયસ્સાધકો તથા અન્ય સભ્યોને અર્થે
પ્રકટ કરવામાં આવ્યા છે.

સંવત ૧૯૭૬ આષાઢ-
શુક્લ ૧૫-ગુરુવાર.
વડોદરા.

}

શ્રીશ્રેયસ્સાધકઅધિકારિવર્ગ.

॥ ॐ श्री ॥

શ્રી સદુપદેશશ્રેણી.

ત્રિચત્વારિંશત્તમ સદુપદેશ.

સાંપ્રદાયિક ધર્મો.

હિંદુધર્મનાં પરિવર્તનોનાં હાલના પ્રચલિત સંપ્રદાય ધર્મો શી રીતે અને કેવા હેતુથી આવિર્ભાવને પામ્યા સંપ્રદાય ધર્મો સંખ્યા- તે આખત વિદ્વાનોના અભિપ્રાય જૂદા જૂદા ધર્મો વિદ્વાનોના પ્રકારના છે. કેટલાકનું એમ માનવું છે કે મતભેદ. વિદ્વાની અવનતિના પરિણામમાં પ્રાચીન વેદધર્મની પરંપરામાં ઉત્પન્ન થયેલા પૌરાણિક ધર્મનાં તે સાંપ્રદાયિક ધર્મો બાળકો છે, અને તે પણ કંઈક વિકારવાળાં બાળકો છે; કેટલાકનું એમ માનવું છે કે “ભક્તિરૂપ ધર્મને તત્ત્વદષ્ટિદ્વારા રિચર કરવાના પ્રયત્નમાંથી સંપ્રદાયોનો ઉદ્ભવ છે.” તત્ત્વનિષ્ઠ મણિલાલભાઈના અભિપ્રાય પ્રમાણે મૂલધર્મરહસ્યની પ્રથમાવૃત્તિ ઉપનિષદ છે, દ્વિતીયાવૃત્તિ વેદ છે, તૃતીયાવૃત્તિ પુરાણ છે, અને ચતુર્થાવૃત્તિ સંપ્રદાયો છે. આયંધર્મની ખરી બ્રહ્મતા આ સમયથી થવા માંડી છે, અને એમ કહેવા હમ્મજતા નથી કે સંપ્રદાયોદ્ધિમાં જે કહેણું છે તે કેવલ ખાટું છે, પણ તેમાં જે મતાંતર વધારી દીધો છે તે મૂલરહસ્ય સમજવા વિના વધાર્યો છે એટલી અનિષ્ટતા છે, માટે એ સંપ્રદાયોદ્ધિને અને સપ્રમાણ માનીશું નહિ. ”

સંપ્રદાય ધર્મોને સપ્રમાણ માનવા અથવા ન માનવા તે તો ધર્મવિવેકનો પ્રશ્ન છે. પરંતુ સંપ્રદાય ધર્મો

સંપ્રદાય ધર્મો મુલરહ- એટલી અવનતિવાળા નથી કે જેને આપણે
સ્વધર્મની ચતુર્થાવૃત્તિ અપધર્મ અથવા વિધર્મ કહી શકીએ.
છતાં શું અપધર્મ સનાતન વૈદિક ધર્મના રહસ્યની જે ચાર
અથવા વિધર્મ છે ? આવૃત્તિઓ થઈ છે તે આવૃત્તિઓમાં ઉપ-
નિષદ્ધને પ્રથમાવૃત્તિ ગણવામાં વેદવિકાસના
કાલક્રમમાં આપણે વ્યુત્ક્રમ કરીએ છીએ. હાલસર્વ કાઈ શ્રૌત વાક-
મયના અભ્યાસીઓ જાણે છે કે ઉપનિષદો ધણેભાગે વેદના અંતર્ભૂત
હોવાથી, તથા તેમાં તાત્પર્ય રહ્યું છે એમ મનાવાથી વેદાન્ત કહેવાય
છે. જે રૂપમાં ઉપનિષદો હાલ વિશ્વમાન છે તે રૂપમાં તો મૂલ-રહસ્ય-
ધર્મની તે પ્રથમાવૃત્તિ નથી; પરંતુ વેદના કર્મકાંડ પછીના ઉપાસના-
કાંડનું જ્ઞાનકાંડરૂપ પરિણામ છે. ઉપનિષદોની ભાષા, તેની પ્રતિપાદન-
શૈલી, તેના તત્ત્વવિવેક એ સર્વ પ્રાચીન કર્મમાર્ગની અને ઉપાસના
માર્ગની પદ્ધતિઓની સાખ પૂરે છે. તેથી કાલક્રમથી જોતાં તે
ઉપનિષદો દ્વિતીયાવૃત્તિ ગણાય, અને વેદના કર્મમાર્ગ પ્રથમાવાર
મનાવી જોઈએ.

ધર્મનો કાલક્રમથી ઇતિહાસ તપાસવો, અને ધર્મનો તાત્પર્ય-
ક્રમથી ઇતિહાસ તપાસવો એ બિન્ન પદ્ધ-
ધર્મનો કાલક્રમથી ઇતિ- તિઓ છે. ધર્મ એ મોટું સંયેતન વટવૃક્ષ
હાસ જોવા કરતાં તાત્પ- છે. તેના અંગ પ્રત્યંગો-શાખા પ્રશાખાઓ-
ર્યક્રમથી જોવાની પદ્ધતિ એકજ કાલમાં બિન્ન બિન્ન રૂપવાળાં અને
અને તે પ્રમાણે એકજ બિન્ન બિન્ન બળવાળાં હોઈ શકે છે. પા-
સમયમાં ચાર આવૃ- નખર ઋતુમાં આપું વટવૃક્ષ પાંદડાંવિનાનું
તિને અવકાશ. જણાય, પરંતુ તેના બીતરમાં જીવનબલ
હોય છે. અને ઋતુના ફેરફારથી તેનાં
અંગ પ્રત્યંગો પોતપોતાના વિકાસક્રમને અનુસાર ક્રિયા કરતાં અને
સમગ્રવૃક્ષને જોલા આપતાં જણાય છે. આ નિયમથી ધર્મવૃક્ષને
આપણે તપાસીએ તો જે ચાર આવૃત્તિઓ તત્ત્વનિષ્ઠ મણિલાલભાઈએ
જણાવી છે તે સર્વકાલમાં પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ.

ઋગ્વેદની સહિતામાં ઇન્દ્રાદિ બિન્ન બિન્ન દેવોની સ્તુતિઓનાં
સૂક્તો સાથે તત્ત્વદર્શનથી ભરછક નાસદીય
ક્રિયાપ્રધાન વેદકાલમાં જેવાં સૂક્તો પખરાયલાં આપણે જોઈએ

પણ વિચાર પ્રધાન
ધર્મનો સદ્ભાવ
સંહિતા બતાવી
આપે છે.

છીએ; શુદ્ધયજુર્વેદની ચાળીસ અધ્યાય-
વાળી સંહિતામાં શુદ્ધ કર્મકાંડના અવધિએ
ઈંશાવાસ્વ્ય-ઉપનિષદમાં પ્રભુ વડે જન્મદને
આગ્રહાદિત કરવાના રહસ્યના રસમય મંત્રો
આપણે સાંભળીએ છીએ-એ શું દર્શાવે છે ?

ક્રિયાપ્રધાન ધર્મસમયે પણ વિચારપ્રધાન ધર્મની શાખાઓ હોય છે.

આહ્વણોમાં તથા આરણ્યકોમાં અને ખાસ ઉપનિષદ શબ્દથી
ઝોળખાતા શ્રૌતવાડ્મયમાં પણ ગભાધા-
નાદિ સંસ્કારો, સક્રામ કર્માનુષ્ઠાનની વિ-
વિધિઓ, અને મારણ મોહન અને અભિ-
ચારાદિ કર્મોની પદ્ધતિઓ પણ જોવામાં
આવે છે. જેમને આ બાબત શકા હોય
તેમને બૃહદારણ્યકના છેવટના ભાગ અવ-
લોકી જોવા વિનંતિ છે. એટલે કે વિચાર-

પ્રધાન ધર્મના સમયે પણ કર્મજન્યમાં સમાજનો કેટલોક ભાગ
સુચાચેલો હોય છે તે સમજશે.

તેવીજ રીતે શ્રાવ સમયમાં પણ મૃદન્નવૌત્-“ માટી બોલી ”
પ્રત્યાદિ પૌરાણિક ધર્મની આવૃત્તિ પણ
વેદકાલમાં પૌરાણિક ધ- ચાલતી હોય છે, અને ગુરુસંપ્રદાયની
ર્મની જાયા પ્રસરેલી આવૃત્તિ તો વેદના શાખાભેદથી, અને
જણાય છે તથા વેદોના વ્રતભેદથી આપણે સારી રીતે સમજ
સંપ્રદાય ધર્મો શકાએ છીએ. વેદધર્મના સોમપાનમાં, તેના
પણ છે. પશુવધમાં, તેના અભિચારાદિ રથેનયાગોમાં,
મહાવ્રતના મૈથુન વિધિમાં અને અશ્લીલ

અશ્વમેધાદિ પ્રકરણોમાં હાલના સંપ્રદાય ધર્મો કરતાં શું ઓછું વિચાર-
દષ્ટિથી નિંદ છે કે બીયારા સંપ્રદાય ધર્મને આપણે વર્જીતીએ ?
જેઓ પૌરાણિક ધર્મનો અભ્યાસ કરનારા છે તેમને તો સ્પષ્ટ જણાશે
કે સંપ્રદાય ધર્મમાં તો ઘણી વિશુદ્ધિ છે. સંપ્રદાયો જો અપધૂર્મ
અથવા વિધર્મરૂપ હોય તો પ્રાચીન વેદધર્મ તથા ઉપનિષદો પણ
અને પુરાણધર્મ તે દોષથી મુક્ત નથી.

મારા અભિપ્રાય પ્રમાણે ધર્મની કિંમત કાલક્રમના ઇતિહાસથી
કરવાની નથી, પરંતુ તેની સામાજિક વિશુદ્ધિવડે કરવાની છે, પછી

તે કાલક્રમમાં પહેલો ઉદ્ભવ્યો કે પછી ઉદ્ભવ્યો તે ગૌણ પ્રશ્ન છે. ધર્મચિંતકો અને ધર્મસુધાન્કો તેના શોધક બલ ઉપર વધારે ભાર મૂકે છે. જો આ પદ્ધતિ આપણે ન સ્વીકારીએ તો મહાત્મા જીસસની કિશ્તીઆનીટીમાં પરધર્મ છતાં આપણને આકર્ષક ગુણો ન જણાય. પરંતુ ખ્રિસ્તિધર્મમાં કેટલાક પ્રભુપરાયણતાના ઉત્તમ લક્ષણો છે તેથી તે ધર્મના અનુયાયીઓ ધણા દોષોથી ભરેલાં છતાં આપણે તે ધર્મને સદ્ધર્મ કહીએ છીએ. કંઈ અપધર્મ કહેતા નથી.

ધર્મ એક શરીરી છે. તેનું એક અંગ સાફ ઉપયોગી અને બીજું ખોટું અથવા નિરુપયોગી એમ બન્નું ધર્મ એક શરીરી છે એ માથાને પાંદડી આપી પગને કોવાડી અને તેના જીવનમાં મારવા જેવું છે. તે તે અંગ વિકૃત દર્શન, ભાવના, અને કૃતિ થાય ત્યારે શોધન કરવું એ ઇષ્ટ છે, પરસ્પર ઉપકારક છે. પણ એકનો મહિમા ગાવો અને બીજાની અવગણના કરવી એ સમગ્ર શરીરને વિકારી બનાવી બિચારા શરીરીને દુઃખી કરવા જેવું છે. મગજ વડે પગનું કામ ન થાય અને પગવડે મગજનું ન થાય તેથી પ્રત્યેક અંગ પાસે નિયત કામ કરાવી સમગ્ર શરીરનું આરોગ્ય અને સ્ફૂર્તિ જળવવી જેવી જરૂરની છે, તેવી રીતે એકજ ધર્મમર્યાદામાં રહેલા ધર્મશીલ મનુષ્યો તત્વદર્શન કરે, અને બીજાઓ કર્મોનુષ્ઠાન કરે, તો અન્ય માનસ ઉપાસના કરે, અને તે તે દર્શન, કર્મોનુષ્ઠાન, અને ઉપાસનાની અવિચ્છિન્ન ધારા સંપ્રદાયાનુસાર ચાલે:-તેમાં ધર્મની અવનતિ નથી પરંતુ ધર્મનો જીવનવેગ સમાજની નાડીમાં ચાલતો છે.

સમાજમાં ધર્મની ત્રણ શાખાઓ અધિકારને અનુસાર પ્રવર્તે, તેમ વ્યક્તિમાં પણ ત્રણ શાખાઓ પ્રવર્તે ધર્મ ત્રણ શાખામાં છતાં શરીરી એક હોય શકે. જેમ આપણા પ્રસરે છે—દર્શન, જીવનમાં સ્થૂલ શરીર, સૂક્ષ્મ મન-ઇન્દ્રિયો ભાવના અને કર્મ. અને પ્રાણ અને કારણરૂપ આત્મશક્તિ હોય છે, અને ત્રણેનાં પરસ્પર યોગથી આપણે જીવન ભોગવીએ છીએ, તેમ ધર્મમાં પણ કર્મોનુષ્ઠાન, સેવા, તપ ઇત્યાદિ સ્થૂલ શરીર, ભાવના અથવા ઉપાસનારૂપ સૂક્ષ્મ શરીર અને તત્વદર્શન રૂપ આત્મશક્તિ હોવાં જોઈએ.

જ્યારે જ્યારે ધર્મના આ ત્રણ વિભાગો જેને પ્રાચીનો કર્મ-કાંડ, ઉપાસનાકાંડ, અને જ્ઞાનકાંડ એવું નામ આપે છે, અને અર્વાચીનો કર્મયોગ, ભક્તિયોગ, અને જ્ઞાનયોગ એવું નામ આપે છે, તે સંગોપાંગ પ્રવૃત્તિવાળા હોય છે, ત્યારે ધર્મ શરીરી ભગતો ગણાય છે, જ્યારે એક જ વિભાગો પ્રવૃત્ત હોય ત્યારે તે સ્વભાવસ્થાવાળો હોય છે, અને જ્યારે ત્રણે સુષ્ઠ જાય છતાં જીવન ગુહામાં પડી રહે ત્યારે સુષુપ્તિ અવસ્થા હોય છે.

ધર્મના આ પ્રમાણે દર્શન, ભાવના અને ક્રિયા એવા ત્રણ ખંડો હોય છે. જેવું દર્શન અથવા સિદ્ધાન્ત ધર્મનું જેવું દર્શન તેવી તેવી ભાવના અથવા ઉપાસના અને જેવી ભાવના અને તેવી ક્રિયા ભાવના તેવું અનુષ્ઠાન અથવા કૃતિ થાય આ ત્રણ યોગ સિદ્ધ કરવો છે. દર્શન, ભાવના અને કૃતિ—એ ત્રણેની એ સંપ્રદાયધર્મનું પદ્ધતિ ગુરૂપરંપરાથી ધડાય અને તે અનુસરણ કરવું. સાર શિષ્યવર્ગ—પછી તે વિરક્ત હોય કે

સંસારી હોય—પ્રવર્તે એ મંપ્રદાયધર્મનું સરલ સ્વરૂપ છે. શાસ્ત્રા બગડે અને શિષ્યો બગડે તેથી શાસનનો દોષ નથી. દર્શન, ભાવના અને કૃતિનો ત્રિયોગ બરાબર જામે તો સંપ્રદાયધર્મ જેટલી વિશુદ્ધિ સમાજની અને વ્યક્તિની કરી શકે તેટલી વિશુદ્ધિ સર્વધર્મોમાં સમાજની અથવા વ્યક્તિની કરી શકતા નથી. આ જમાનામાં ધર્મ સંબંધમાં અધિકારની અવગણના, જ્યાં ત્યાંથી જે જે સાઈ લાગ્યું તેને ભેગું કરી ધર્મધટના કરવી, અને કોઈ પણ શાસનના નિયમને વશ વર્તવું નહિ અને યથેચ્છ ધર્માચરણ કરવું—એને ધર્મસુધારણા કહેવામાં આવે છે. પરંતુ આ ધર્મસુધારણાનું લક્ષણ નથી. તે તો ધર્મની ઉચ્છ્રંખલતા છે. જે જે ધર્મમાં મનુષ્ય હોય તે તે ધર્મના સ્વરૂપને સમજી તેની સાંપ્રદાયિક શિષ્ટનીતિને વશ વર્તવું; અને તે ધર્મપાલન વડે ધર્મસિદ્ધિ કર્યા પછી ચઢીઆતી ધર્મપદ્ધતિનો સ્વીકાર કરવો એમાં જેટલો ધર્મનો મહિમા છે તેટલો યથેષ્ટ ધર્મપાલનમાં નથી. જેઓ સ્વ-તંત્રમાં નથી તેઓ સર્વતંત્રસ્વતંત્ર બની શકતા નથી. સર્વમાં સર્વ છે એ ખરું—બ્રહ્મ સર્વમાં છે—ગોત્ર પ્રત્યેક ગાયમાં છે, વાંજ-ણીમાં પણ છે અને દુધાળામાં પણ છે—પરંતુ એ સર્વ બ્રહ્મ—એક વ્યક્તિમાં અવતરે છે. વ્યક્તિમાં સર્વ—બ્રહ્મને ઓળખવું, અધિકારને અનુસાર આચરણ કરવું, અને શિષ્ટજનોનું સંમાન કરવું; રાગદોષથી

વિરહિત થવું—એ ધર્મશીલ જીવનનું લક્ષણ છે. પ્રત્યેક મનુષ્ય ધર્મ નિર્ણય કરવા સમર્થ નથી; સર્વને તે અધિકાર પ્રાપ્ત નથી; તે જોને જે અધિકાર પ્રાપ્ત છે તે નિર્ણય કરી પદ્ધતિ રચે તેને અનુસાર તે તે ધર્માનુયાયીઓએ વર્તવું જોઈએ, અથવા તે ધર્મની છત્રમર્્યાદામાંથી નીકળી પરધર્મની છત્રમર્્યાદામાં જવું એ નીતિ છે. પરંતુ હિંદુધર્મના ગણાવું અને તેની કોઈ પણ શાખાના સંપ્રદાયનાં દર્શન ભાવના અને કૃતિના શાસનને તાબે ન રહેવું એના કરતાં હિંદુ નથી એમ કહેવું, અને પરધર્મનો ખુલા હૃદયથી સ્વીકાર કરવો. અથવા ધર્મ એક ધર્તીજ છે એવો નિશ્ચય કરી નાસ્તિકમર્્યાદામાં બેસવું એ વધારે ન્યાયશીલ ગણાય.

આપણા પ્રાચીન વેદધર્મની યજ્ઞદિ ક્રિયાઓ, પ્રતીક અથવા અહંગ્રહ વિગેરે રહસ્ય ઉપાસનાઓ, અને સંપ્રદાય ધર્મોમાં વેદધર્મ ધ્વસ્તનું દર્શન એ ત્રણ કાંડવાળા ધર્મ-વડવા રૂપે જાણાય છે. ફાતી કોઈ કોઈ ડાળીમાંથી સંપ્રદાય ધર્મો વડવાઈઓ તરીકે ઉતરી આવ્યા છે. અને તેમાં જે કે મૂલ વૃક્ષના થડનું, અથવા ત્રણ કાંડની મોટી ડાળીઓનું બલ નથી, પરંતુ તે ડાળીઓ અને થડ સાથે તે વડવાઈઓ વેંટા-ચેલી હોવાથી, તથા તેમાં નવજીવન રસનો પ્રવાહ વહેતો હોવાથી તે નવાં વૃક્ષોને ઉત્પન્ન કરવાને સમર્થ છે, અને તેને યોગ્ય ભૂમિ મળે તો નવા વૃક્ષ રૂપે પરિણામ પામે છે.

વેદ ધર્મનો સાર તેના અધ્યાત્મ દર્શનમાં છે, અને રમાર્ત સમયમાં અર્યદિ પરમો ધર્મો યદ્ યોગેન વેદધર્મનું અધ્યાત્મ દર્શન આત્મદર્શનમ્ યોગવડે આત્મ દર્શન કરવું અને તેના ભેદવાદભેદાભેદ- એ પરમ ધર્મ છે એમ યોગી યાજ્ઞવલ્ક્ય વાદ અને અભેદવાદ કહે છે. આ આત્માનું દર્શન જીવાત્મા અને પરમાત્માના ભેદ ઉપર ધડાયેલું છે.

કે તેના ભેદાભેદ ઉપર ધડાયેલું છે, કે તેના અભેદ ઉપર ધડાયેલું છે—આ મુદ્દાના મતભેદ ઉપર સંપ્રદાય ધર્મોના મતભેદ પડેલા જાણાય છે. વેદાર્થના નિર્ણયમાંથી ભેદદર્શન અથવા દ્વૈતવાદ, ભેદાભેદ-દર્શન અથવા સમુચ્ચયવાદ; અભેદદર્શન અથવા અદ્વૈતવાદ—એ ત્રણ વિચારની શાખાઓ મૂલ થડમાંથી નીકળેલી હોવાથી તે જ્ઞાનસિદ્ધા-

નતને અનુસાર યોગ, ક્રિયા અને ચર્ચાઓ સંપ્રદાયધર્મોમાં ઘડાવા પામી છે.

અબેદદર્શન અથવા અદ્વૈતવાદ ઉપર ઘડાયેલા સંપ્રદાય ધર્મોમાં ચાર અવાન્તર શાખાઓ થયેલી જણાય અધ્યાત્મ દર્શનના અદ્વૈત છે:-(૧) કેવલ અદ્વૈત શાખા, (૨) વાદ ઉપર રચાયેલા ચાર વિશિષ્ટ અદ્વૈત શાખા; (૩) શુદ્ધ અદ્વૈત સંપ્રદાયો સ્માર્ત. શ્રી શાખા; અને (૪) અવિભાગ અદ્વૈત શાખા પુષ્ટિ અને અવિભાગ. પ્રથમ શાખાના પ્રતાપી આચાર્ય શ્રી શંકરાચાર્ય છે (સને ૭૮૮) અને તેમના સંપ્રદાયને સ્માર્ત સંપ્રદાયની સંજ્ઞા મળી છે; બીજીના સંસ્થાપક આચાર્ય શ્રી રામાનુજ છે (સને ૧૨૨૭) અને તેમનો સંપ્રદાયને શ્રી સંપ્રદાય કહે છે; ત્રીજીના સંસ્થાપક મહાપુરુષ શ્રી વલ્લભાચાર્ય છે (૧૬મા શતકમાં) અને તેમના સંપ્રદાયને પુષ્ટિસંપ્રદાય એવું નામ મળ્યું છે; અને ચોથા સંપ્રદાયના પ્રવર્તક વિજ્ઞાનભિક્ષુ છે, પણ તે સંપ્રદાયનો હાલ લોપ થયો લાગે છે.

શકિરમતાનુયાયીઓની એક શાખા શિષ્ટ સ્માર્ત સંપ્રદાયની છે. ત્યારે બીજી શાખા અવધૂત ગૌરક્ષ સ્માર્ત સંપ્રદાયની શિષ્ટ મત્સ્યેન્દ્રાદિ યોગિજનોની છે. ક્રિયા અને અને અવધૂત એવી ચર્ચાના બેદ વડે તથા મૂલ દર્શનની વિસ્મૃતિને લઈ કાનકટા જોગીઓ, નાગડા, ખાખી તથા વીરશૈવો અથવા લિંગાયતો ઇત્યાદિ મતાન્તરો પ્રકટયા છે. કેવલ અદ્વૈતદર્શનમાં જીવ જાતને વાસ્તવ અબેદ સ્વીકારાયેલો હોવાથી, અને વ્યાવહારિક બેદ છુટ મનાયેલો હોવાથી તેની ઉપાસના, ક્રિયા અને ચર્ચાઓ તે અદ્વૈત અનુભવ જાગે તેવા હેતુપુરઃસર ઘડાયેલી હોય છે. તે દર્શનમાં વાસ્તવ દેવ ખરી રીતે જાત્માત્મરૂપ તત્ત્વ છે, અને અતત્ત્વ રૂપ માયા વડે યુક્ત થાય છે ત્યારે સગુણ ઇશ્વરનું સ્વરૂપ રચાય છે. અને તેના આધ્યાત્મિક, આધિદૈવિક અને આધિભૌતિક નામ રૂપ-વાળા પ્રાણી પદાર્થોમાં, ભિન્ન ભિન્ન રૂપોમાં તે ઇશ્વરને બાહ્ય પૂજ્યથી અથવા આંતર યોગથી યજી જીવે પોતાનું ઉલું થયેલું બેદનાળું રૂપ પલટાવી ઇશ્વરત્મા રૂપે પોતાનું સાચું સ્વરૂપ ઓળખી, અ.

તે ધર્મરાત્રમાને વાસ્તવ નિર્ગુણ સ્વરૂપે અનુભૂતિમાં લાવી સંસારમાંથી મુક્ત થવું આવી સંક્ષેપમાં સમજીતી છે. આ સંપ્રદાયની સાધનશ્રેણી પીઠમાં અદ્વૈતવાદ હોવાથી ગૌણ ભક્તિ વાળી અને જ્ઞાનના પ્રાધાન્ય વાળી હોય છે. તેમાં વર્ણાશ્રમ ધર્મનું પાલન, કર્માનુષ્ઠાન તથા ઇત્યાદિ સર્વ સાધનો વિવિધિધાને અર્થાત્ તત્ત્વજ્ઞાનની તીવ્ર વાસનાને ઉત્પન્ન કરે તેટલા અર્થે ઇષ્ટ મનાઇ છે, અને જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયા પછી કર્મને કાઇ રીતે મોક્ષમાં સહકારિ કારણ માન્યું નથી, ભક્તિ કરતા જ્ઞાન વૈરાગ્ય ઉપર આ સંપ્રદાયમાં સવિશેષ ભાર મૂકવામાં આવે છે; સંસારને કલેશના વિપાક પૂર્વે ત્યાગ કરવાનું જો કે ઇષ્ટ માન્યું નથી, તો પણ વિપાક થયા પછી અથવા ચિત્ત શુદ્ધિ થયા પછી સંન્યાસ અથવા ત્યાગને શ્રવણ મનન અને નિદિધ્યાસનાદિ અંતરંગ સાધનાને, તથા ઉપરતિને આવશ્યક માન્યાં છે. તેથી આ સંપ્રદાય મૂળમાં પ્રવૃત્તિ પ્રધાન ધર્મ વાળો છતાં નિવૃત્તિના લક્ષ્ય ઉપર ઐચ્છિક છે.

શ્રી શંકરાચાર્યને સમયે તત્ત્વદર્શી મહાપુરુષ તરીકે દિંદુરમાજ એક અવાજે સ્વીકારે છે, પરંતુ તેમની શંકરાચાર્યમાં જ્ઞાન વૈરાગ્ય કિંમત ધર્મ સુધારક તરીકે જોવા નેત્રએ જ્ય ઉપરાંત ધર્મનું તેવી અંકાઇ નથી. કોઇ પણ મહા પુરુષને લોકોત્તરબલ. આચાર્યની પ્રતિષ્ઠા કેવલ તેના તત્ત્વદર્શનને લીધે મળતી નથી, પરંતુ તેમનું

પોતાનું ધર્મબલ, આચારબલ, અને અન્યને પોતાના સદ્વર્તન અને ધર્માચરણ વડે સન્માર્ગગામી કરવાના નૈતિકબલને લીધે તે પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત થાય છે. શ્રી શંકરાચાર્યના જીવનમાં ધર્મ વૈરાગ્યનું લોકોત્તરબલ ન હોત તો તેમના માત્ર જ્ઞાન બલથી આજસુધી તેમની પ્રતિષ્ઠા ટકી શકી ન હોત, તેમના સદ્ગુરુ ગોવિંદભગવાનમાં વૈરાગ્યબલ હતું, પણ ધર્માચરણ અને ધર્મપ્રસારણને આવેશ ન હતો; તેમના પરમગુરુ ગૌડપાદમાં જ્ઞાનબલ ઓછું નહતું, વૈરાગ્ય પણ હતો, પણ ધર્મપ્રસારણ બલ નહતું. આથી જો ગુરુ ન કરી શક્યા, જો પરમ ગુરુ ન કરી શક્યા તે શ્રી શંકરાચાર્ય રૂપ શિષ્ય કરી શક્યા; અને તેનું મુખ્ય કારણ એટલું જ કે જ્ઞાન તથા વૈરાગ્ય ઉપરાંત ધર્માચરણ સમાજ સુધારણામાં ધણું સદીઆતું સાધન છે. સમજણ વિનાનો જ્ઞાન વિનાનો ધર્મ અપધર્મ થાય તે ખરું છે, પરંતુ સમાજ અને વ્યક્તિના જીવનનું સુશ્લિષ્ટ બંધારણ ધર્મજન્ય થયે છે. ધર્મજન્ય જ્ઞાન

વૈરાગ્ય ઇંટાને જોડનાર “ સીમેન્ટ ” છે. તે વિનાની ઇમારત જેમ બૌદ્ધોના સિદ્ધાન્ત સંખંધમાં શ્રી શંકરાચાર્ય કહે છે તેમ સિકતા કૂપવધ્ વિદીર્યતે વેળુના કુવા જેવી બેસી જાય છે.

સ્માર્ત સંપ્રદાયના અદ્વૈતદર્શનમાં વસ્તુતઃ પ્રભતત્વ વિના અન્ય કોઈ દેવ નથી; અને તે તત્વને આત્મરૂપે અનુભવવો એજ પુરૂષાર્થ છે. તેથી આ સંપ્રદાયનું ધર્માચરણ દેવને અથવા ઇશ્વરને આત્મરૂપે ઓળખવો એ લક્ષ્ય ઉપર ધડાય છે.

તે સંપ્રદાયની દેવભાવના આત્મપદ્ધાપાતી હોવાથી તે સંપ્રદાયના અનુયાયીઓમાં દેવતાભેદને લઈ ધર્મ ઝઘડો ઉભો થવો સંભવતો નથી, અને જે થતો જણાય છે તો સિદ્ધાન્તની વિસ્મૃતિથી, અને શૈવાગમ સાથેના તે સંપ્રદાયના અભેદબ્રમથી ઉભો થાય છે સ્માર્ત સંપ્રદાયની પૂજન પદ્ધતિમાં એવો ક્રમ પવર્તીતો જણાય છે કે ઉપાસક પોતાની ચિત્તવૃત્તિને અનુકૂલ દેવ ભાવનાને સ્વીકારે. અને પ્રધાનદેવતાને કેન્દ્રમાં રાખે, અને ઇતર દેવતાને પરિવાર દેવતા ચક્રમાં ગોઠવે છે. સ્માર્તો ધણે ભાગે પંચાયતન દેવની પૂજા કરે છે, તે ઉપરથી સમજાય છે કે શ્રી શંકરાચાર્યે જે તે પ્રજાલિકા સ્થાપી હોય, તો તે સમયના શૈવો, શાકતો, વૈષ્ણવો, ગાણપત્યો અને સૌરાનો ઝઘડો શમાવી સર્વને પ્રહ્લાદૈત દર્શન પ્રતિ ખેંચવાની ભક્તિ માર્ગની ચોળના કરી લાગે છે. તેમના સમયમાં આ પાંચે દેવોના ભકતોમાં તત્વદષ્ટિનો લોપ થવાથી ધર્મવિગ્રહ ચાલતો હશે, અને તેનું ધર્મતત્વના વિવેક-પૂર્વક તેમણે નિરૂપરણ કરેલું જણાય છે, સ્માર્તોમાં તત્વનો આગ્રહ છે, અતત્વ અથવા દેવના નામ રૂપ સંખંધમાં આગ્રહ નથી, જે કે તત્વ ગ્રહણ પહેલાં નામરૂપાત્મક પ્રતીકોમાં પ્રહ્લાદુદ્ધિ અથવા તત્વચુદ્ધિ બાંધવાની ભાવના અથવા ઉપાસનાને આવશ્યક માની છે. શંકર સિદ્ધાન્તમાં જે ઉપાસ્ય છે અર્થાત્ જે નામરૂપથી વિશિષ્ટ છે તેજ જ્ઞેય છે અર્થાત્ નામરૂપથી વિરહિત કેવલ તત્વ છે. આથી નામરૂપ ઉપાધિ અથવા સર્વગત્વાદિ ધર્મો અથવા વિશેષણો ઉપહિત અથવા વિશિષ્ટનું જ્ઞાન કરાવી પરિણામે નિરૂપાધિ અથવા નિર્વિશેષ તત્વનો સ્ફોટ કરે છે. વસ્તુસ્થિતિ આ પ્રકારની છતાં ગુજરાતના સ્માર્તો ધણે ભાગે શિવભક્ત હોય છે. ભર્તૃહરિના શ્લોકાનુસાર શિવ વિષ્ણુમાં વાસ્તવ ભેદ નહિ છતાં તેઓ તથાપિ

મક્તિસ્તરુણેન્દુચોક્ષરે—ચંદ્રમૌલિ શિવમાં ભક્તિવાળા હોય છે; અને તેમનો આચાર તથા પૂજાસંભાર શૈવમતાનુસારી જેવો જ હોય છે.

સ્માર્ત સંપ્રદાય સાથે સમાધિ સંબંધ ધરાવતા, પરંતુ કેવલ અદ્વૈત દર્શનની પીઠ વિનાના અને દ્વૈત સ્માર્ત સંપ્રદાયના શૈવો દર્શનની પીઠ ઉપર ઘડાયેલા બે મતો અને પાશુપત સંપ્ર- શિવમાર્ગમાં ચાલે છે:—[૧] પાશુપત માર્ગ, દાયના અને શૈવ- અને [૨] શૈવમાર્ગ આ માર્ગના અનુયા- ગમના શૈવો અને યીઓ ગુજરાતમાં નથી પણ દક્ષિણમાં તેમના દર્શ- છે. તટસ્થ ઇશ્વર કારણુતાદ બ્રહ્મસૂત્ર પહે- નનો ભેદ. લાના છે કેમકે પત્યુરસાર્મજસ્યાત્—એ બ્રહ્મસૂત્ર તે મતનું ખંડન કરે છે તેથી તે મતનું મંડન પ્રાચીન હોવું જોઈએ. જીવને પશુ સંજ્ઞા, ઇશ્વર અથવા શિવને પતિ સંજ્ઞા, પશુનો મોક્ષ કરવામાં ઇષ્ટક્રિયા તે યોગ, અને વ્રતચર્યા—જેવા કે સ્નાન, પૂજા, ભસ્મલિંગધારણ તે વિધિ અને દુઃખાન્ત એટલે મોક્ષ—એ પાંચ પદાર્થોનું નિરૂપણ કરનાર શાસ્ત્રને પાશુપત દર્શન કહે છે, અને તેના પ્રણેતા નકુલીશ આચાર્ય થઈ ગયા જણાય છે. આ માર્ગની જ્ઞાનપદ્ધતિ સ્માર્તોના કેવલ અદ્વૈત કરતાં જુદી છે તો પણ યોગ અને ચર્યા સરખી છે તેથી બાહ્યાચારમાં સ્માર્તો અને પાશુપતો સરખા હોય છે.

પરંતુ ખાખી, લિંગાયત, નાગડા, કાનકટા જેવીઓ પાશુપત મતના અનુયાયીઓ જણાય છે, તેમના પાશુપત શૈવમાર્ગના મહંતો સાથે વાતચિત કરતાં અને સમ- અર્વાચીન અનુ- જન્યું છે કે તેઓ કેવલ અદ્વૈતને ઇષ્ટ માનતા નથી; પરંતુ જીવ ઇશ્વર વચ્ચે— પશુ તથા પતિનો કાર્ય કારણનો—પરતંત્ર તથા સ્વતંત્રતાનો ભેદ માને છે. અગીઆરમા સૈકામાં વીરશૈવો અથવા લિંગાયતના મતનો બલવાન પ્રસાર થયો જણાય છે, પરંતુ તે મતનો વેગ ગુજરાત દેશમાં પહોંચ્યો જણાતો નથી.

દક્ષિણમાં વેદધર્મના જેટલો પ્રાચીન શૈવઆગમ સંપ્રદાય ચાલે છે તપાસ કરતાં સમગ્રવ્ય છે કે આગમ

શૈવાગમનું વાહ્મ્ય
લોકભાષામાં દ્રાવિડ
દેશમાં.

અથો તેલગુ-દ્રાવિડ દેશમાં દેશભાષામાં
લખાયેલા એટલા બધા છે કે તે ધર્મનું
સ્વતંત્ર વાહ્મ્ય કહીએ તો ચાલે. આ
અથો સર્વવિદ્યાકર જેવા છે. તેમાં સર્વ-

શાસ્ત્રોનાં પ્રતિપાદો લોકભાષામાં પ્રબોધવામાં આવ્યાં છે, અને શૈવ-
માર્ગનું સંસ્કૃત વાહ્મ્ય શિવરહસ્યાદિ ઇતિહાસ અથો પાછળથી
ઉત્પન્ન થયા છે. દ્રાવિડો દેશભાષાનું વાહ્મ્ય એટલું બધું વિશાલ છે
કે સંસ્કૃત વાહ્મ્ય તો તેની છાયામાત્ર છે. શ્રીકંઠાચાર્ય અને તેમનું
બ્રહ્મસૂત્ર ઉપરનું ભાષ્ય શિવસંપ્રદાયના પ્રાચીન અસ્તિત્વનું બાન
કરાવે છે. આગમે આર્યોના ન હોય તો પણ દ્રાવિડોના ખરા, અને
રામાયણના ઇતિહાસથી અને રાવણના શિવભક્તપણાથી એટલું તો
સાબીત થાય છે કે શિવભક્તિ ધણી પ્રાચીન છે.

ઈશ્વરને કર્મ સાપેક્ષ માની પતિ, પત્ની અને પાશ-એ ત્રણ
પદાર્થો માની વિદ્યા, ક્રિયા, યોગ અને
પાશુપત અને શૈવાગમી ચર્ચા એ ચાર પાદ વડે શિવનો પ્રસાદ
શૈવોમાં સંપ્રદાય અથવા અનુમ્લ સંપાદન કરી પરંતરતાની
બેઠ. બેઠી તોડી સ્વતંત્ર થવું એ આ સંપ્રદા-
યનું રહસ્ય છે. આ સંપ્રદાયના ખાસ
અનુયાયીઓ ગુજરાતમાં નથી, જો કે રમાર્ત શૈવો પોતાના આચાર
વિચારમાં પાશુપતો અને દક્ષિણ શૈવો જેવા હોય છે. જ્યારે રમાર્ત
શૈવો શિવ સંબંધમાં દુરામહી હોતા નથી, અને ઇતર દેવની નિંદા
કરતા નથી, ત્યારે પાશુપતો શિવના આમહી હોય છે, અને વૈષ્ણ-
વોની નિંદા કરવા તત્પર હોય છે. અને આગમાનુસારી શૈવો ઇતર
દેવની નિંદા નથી કરતા પણ શિવની લીલા વિના અન્ય કોઈ દેવના
મહિમાને માનતા નથી, અને મનુષ્યોનો અથવા જીવોને ઇતિહાસ
ગાવા કરતાં શિવની આગમમાં જણાવેલી લીલાઓને સત્ય માની
તેનું જ ગાન માત્ર કરે છે. પુરાણોમાં સ્તુતિ નિંદા દેવોનો આવે છે,
પણ શૈવાગમ અથોમાં અને મુખ્યત્વે કરીને શિવરહસ્યાદિ મહાંભારત
જેવા અથોમાં અન્ય દેવની નિંદાનો અભાવ. અને શિવની સ્તુતિ જ
આવે છે. આ અંશમાં શૈવાગમીઓ પાશુપતો કરતાં ધર્મવિવેકમાં
ચઢીઆતા છે.

જેમ કેવલ અદ્વૈત માર્ગમાં સ્માર્ત સંપ્રદાયનો શિવમાર્ગ છે,
 કાશ્મીરકોનું ત્રિકદર્શન વાદીઓનો શિવમાર્ગ છે, તેમ શુદ્ધ અદ્વૈત
 અને માહેશ્વર માર્ગનો કાશ્મીરકોનો એક શિવમાર્ગ છે. આ
 સિદ્ધાન્ત. મતને માહેશ્વર મત કહે છે, અને તેમના
 દર્શનને ત્રિકદર્શન કહે છે, કારણ કે તે

વિશ્વ, જીવ અને ઈશ્વરનો શુદ્ધ અદ્વૈતવાદ-માયાની છાંટ વિનાનો, માને
 છે. ઈશ્વર પોતે જ જગત્ તથા જીવરૂપે સ્વેચ્છાથી જાણે છે.
 ચિત્તિશક્તિ પોતે જ પોતાની પીઠમાં જગચ્ચિત્ર આલેખે છે. પોતે
 પોતાને ઢાંકે છે, અને ઢાંકવાના પ્રભાવથી તે આપક ચિત્તિશક્તિ
 અણુજાવને પામે છે, અને તેને અણુતાનો, માયાનો અને કર્મનો
 પાશ લાગતાં તે માયાપ્રમાતા બને છે. આ પ્રમાણે પતિરૂપ ઈશ્વર
 સ્વશક્તિના આવરણબદ્ધથી પરુરૂપ અણુજીવ થાય છે, અને આ પદ્ધ-
 તિને આવરોહકમ કહે છે; શક્તિના અને ગુણના અનુગ્રહથી જ્યારે
 દીક્ષાના ક્રમમાં તેને આરોહકમનો વેગ મળે છે ત્યારે સ્વશક્તિના
 મોહમાંથી છૂટે છે, અને પોતાની સાચી ઓળખ અથવા પ્રત્યક્ષિજ્ઞા
 કરે છે. આ પ્રત્યક્ષિજ્ઞાદર્શન કાશ્મીરમાં ઉદય થયેલું ગણાય છે,
 અને તેના હાલ પ્રસિદ્ધ થયેલા મંથોનું અવલોકન કરતાં સમજાય છે
 કે તે દર્શનમાં અને સ્માર્ત સંપ્રદાયના અદ્વૈતદર્શનમાં સૂક્ષ્મ ભેદ છે.
 જ્યારે શાકર અદ્વૈતદર્શન બ્રહ્મને નિર્વિકલ્પ અથવા શાંત પ્રતિપાદન
 કરે છે, અને તેના વિકલ્પના હેતુરૂપે તત્ત્વ અતત્ત્વથી અનિર્વચનીય
 માયાનો સ્વીકાર કરી વિશ્વતંત્રની વ્યવસ્થા કરે છે; ત્યારે આ કાશ્મી-
 રકોનું શિવાદ્વૈતદર્શન માયાનો સ્વીકાર કર્યા વિના શિવ-શક્તિનું યામ-
 લરૂપ માને છે, અને તેને સંપંદવાળું સ્વીકારે છે; અને પ્રત્યક્ષિજ્ઞાના
 ઉદયમાં અણુઉપાય, શાકત ઉપાય અને શાંતિવ ઉપાય એમ ત્રણ
 પ્રકારનો કનિષ્ઠ, મધ્યમ, અને ઉત્તમ યોગનું વિધાન કરે છે. આ
 દર્શનમાં આત્મવ્યૂહ, વિદ્યાવ્યૂહ અને શિવવ્યૂહ એવા ત્રણ વ્યૂહમાં
 સાંખ્યોનાં પંચમય તત્ત્વો, માયા, કલા, વિદ્યા, રાગ, કાલ અને
 નિયતિ, તથા શુદ્ધ વિદ્યા, ઈશ્વર, સદાશિવ, શાંતિ અને શિવ મળી
 છત્રીસ તત્ત્વો સ્વીકારે છે, અને પચ્ચીસને અશુદ્ધ અધ્વાનાં, માયાદિ
 છ કંચુકોને મિશ્ર અધ્વાનાં, અને શુદ્ધવિદ્યાદિ પાંચ તત્ત્વોને શુદ્ધ
 અધ્વાનાં માને છે, અધ્વશુદ્ધિ કરવામાં તેઓ મંત્રજ્ઞે અમોઘ સાધન

માને છે. મંત્રશાસ્ત્રની અને તેના બીતરમાં રહેલા ઉપાસનાકાંડની મીમાંસા આ દર્શન જેવી રીતે સ્પષ્ટ કરી શકે છે તેવું ધત્તર દર્શન કરતું નથી. આ સંપ્રદાયનો મુખ્ય આધાર અંથ શિવસૂત્રો તથા શકિતસૂત્રો છે, અને સ્પંદકારિકાદિ ગ્રંથો તેનું ઉપરૂપદાન છે.

વેદ ધર્મના યજ્ઞકાંડમાં જે અગ્નિરહસ્યની પ્રક્રિયા છે તેમાંથી બ્રાહ્મણ અને ઉપનિષદોદ્ધારા શૈવસંપ્રદાયોનો શૈવ ધર્મનો વેદના યજ્ઞ-કાંડ અને અગ્નિરહસ્ય પદોમાં શિરોત્તમ, વિરજ્ય દીક્ષા પ્રણવની સાથે કાર્યદારણ્ય સાથે સંબંધિત છે.

આધિક ત્યાગ અથવા સંન્યસ પરાયણ વૃત્તિવાળા જણાય છે, કારણ કે ક્રમશઃ આશ્રમમાંથી આશ્રમમાં ચલવાનો સામાન્ય નિયમ તેનો અપવાદ જાળાલોપનિષદમાં ચત્વિવેતરયા-અક્ષચર્યાદિવ પ્રવ્રજેત્ એ શ્રુતિમાં પ્રતિપાદન કરેલો જણાય છે અને તેને શ્રી શંકરાચાર્ય પ્રમાણ વામ્ય માની સંન્યાસાશ્રમની ઉપપત્તિ કરે છે. સત્રજ્ઞા શૈવ સંપ્રદાયો, પછી તે સ્માર્તમનને અનુસરતા હોય કે પાશુપતમતને અનુસરતા હોય, કે શૈવાગમને અનુસરતા હોય કે કાશ્મીરના પ્રત્યગ્નિગ્રાહીને અનુસરતા હોય-તે સર્વમાં તપ, વૈરાગ્ય અને ત્યાગનું પ્રાધાન્ય હોય છે: લીલા, અનુરોક્ત, અને સંસારનું આણુપણું હોય છે. તપ, વૈરાગ્ય અને ત્યાગના આવેશથી જ્ઞાન નથી હોતું તો આ સંપ્રદાયના અનુયાયીઓ અવધુન બની સંસારિ જનોના મુખદુઃખની સાચી કિંમત આંકી શકતા નથી અને કામલભાવ વિનાના ચંદ્ર જાય છે. તત્ત્વજ્ઞાન સાથે તપ, વૈરાગ્ય અને ત્યાગ હોય છે તો આ સંપ્રદાયના અનુયાયીઓ બધા પ્રતાપી, શાંત અને નિઃકર હોય છે.

યોગજન્ય ઐશ્વર્યની વાસનાથી પ્રેરાયેલા અને જ્ઞાન વૈરાગ્ય વિનાના શૈવો આ માર્ગના અપધર્મવાળા શૈવમાર્ગના અપધર્મીઓ હોય છે, અને લૈરવ, જંગમ અથોરી ધ-અને વિધર્મીઓ. ત્યાદિ વિધર્મી હોય છે.

ઐશ્વર્યની વાસનાને વશ વર્તી કેટલાક રસેશ્વરવાદીઓ પણ થાય છે: કીમીઆના અને અજરામરતાના

રસેશ્વરવાદ અને રસ- હંદમાં કેટલાક પડેલા હોય છે. રસદર્શન હૃદય તંત્ર શ્રી ગોવિન્દ શૈવદર્શન સાથે મળતું છે, પરંતુ તેની ભગવાનનું. પરિભાષા ગોપ્યમાર્ગની અને બ્રાતિ ઉપ-

ગ્નવનાર હોવાથી તે રસદર્શનના સાચા ભાવિકો અથવા ઉપાસકો અને પ્રયોગશીલ મનુષ્યો નહિવત્ હોય છે, રસદર્શનના દૂટાછવાયા વિચારો આજ સુધી માધ્વવાચાર્યના સર્વદર્શન સંપ્રદાયથી જાણવામાં આવ્યા છે. પરંતુ હાલ પ્રસિદ્ધ થએલી આ- સુવેદીય ગ્રંથમાલામાં શ્રી શંકરાચાર્યના ગુરુ ગોવિન્દ ભગવાનનો રસહૃદયતંત્ર નામનો ગ્રંથ અવલોકનાં જણાય છે કે તે રસદર્શનનો પણ પ્રાચીન સંપ્રદાય હતો, અને તે સંપ્રદાયના પતંજલિ, વ્યાક્રિ, નાગાર્જુન વિગેરે ગુરુઓ થઈ ગયા છે. આ દર્શનના અનુયાયિઓ વિદ્યાત્માને રસરૂપ માને છે અને પ્રતિજ્ઞા કરે છે કે “જો સિદ્ધરસ પ્રાપ્ત થાય તો પૃથ્વીને જરા મરજી વિનાની કરી શકું.” આ અસાધ્ય સિદ્ધિમાં તજાઈ બેસાઓ કાદબારીમાં વર્ણવેલા જરૂર દ્રવિક ધાર્મિક જેવા થઈ ગયેલા જણાય છે. પરંતુ આ સિદ્ધાન્તમાં એક મોટો ગુણ એ છે કે દેહની અવમજીત કરવાનો જે સિદ્ધાન્ત છે તે ખોટો છે. મોક્ષરૂપ મોટો પુરુષાર્થ જ્ઞાન વિના સિદ્ધ થતો નથી; જ્ઞાન અભ્યાસ વિના સિદ્ધ થતું નથી, અને અભ્યાસ દેહની સ્થિરતા વિના બનતો નથી. સિદ્ધરસવડે દેહની સ્થિરતા જેઓ પ્રાપ્ત કરી શકે છે, અને આરોગ્યાદિ સંપત્તિ મેળવી શકે છે તેઓજ પરમેશ્વરની સાચી ઉપા- સના કરી શકે છે. ગોવિંદાચાર્ય એક સ્થળે લખે છે કે:—

નહિ દેહેન કથંચિદ્ વ્યાધિ-

દેહની સ્થિરતા પરમા-
ત્માની ઉપાસનામાં
જરૂરની છે.

જરામરણદુઃખવિધુરેણ

ક્ષણભંગુરેણ સૂક્ષ્મ

તદ્બ્રહ્મોર્પાસિતું શક્યમ્ ॥

યજ્જરયા જજેરિતં

કાસજ્વાસાદિ દુઃખશમાત્મ

યોગ્યં તન્ન સમાધૌ

પ્રતિહતબુદ્ધીન્પ્રિયમસરમ્ ॥

× × × × ×
અસ્મિન્નેષ શરીરે યેષાં પરમાત્મનો ન સંવેદ:
દેહત્યાગાદૂર્ધ્વે તેષાં તદ્બ્રહ્મ દૂરતરમ્ ॥

અજ્ઞાદયો યજન્તે યસ્મિન્ દિવ્યાં તનું સમાશ્રિત્ય
જીવન્મુક્તાપ્રચાન્યે કલ્પાન્તસ્થાયિનો મુનયઃ ॥

તસ્માજ્જીવન્મુક્તિ સમીહમાનેન યોગિના પ્રથમમ્
દિવ્યા તનુર્વિધેયા દરગૌરીસૃષ્ટિસંયોગાત્ ॥

“આધિ જરા મરણનાં દુઃખોથી સપડાયેલા લક્ષ્મણગુર દેહ વડે સૂક્ષ્મ બ્રહ્મની શ્રી રીતે ઉપાસના થાય ! જે દેહ જરાથી જર્જરિત હોય, શ્વાસ હિક્કાદિ દુઃખોથી પરવશ પડ્યો હોય, તે દેહ સમાધિને લાયક નથી, કારણ કે તેમાં બુદ્ધિ તથા ઇન્દ્રિયોની અલ્પ ધારણ શક્તિઓ હણાઈ ગયેલી હોય છે. જેએ વર્તમાન દેહમાં પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર કરી શકતા નથી તેમને મરણ પછી બ્રહ્મનું છેદું ધણું રહે છે. દિવ્ય તનુને ધારણ કરી બ્રહ્માદિ પરમાત્માનું યજન કરે છે, તેવી રીતે જીવન્મુકતો અને કલ્પાન્ત સ્થાયી મુનીઓ પરમાત્માને યજે છે. જે યોગી જીવન્મુક્તિની ઇચ્છા રાખે છે તેણે પ્રથમ દરગૌરીના યોગ વડે દિવ્ય તનુને સંપાદન કરવું જોઈએ.”

ઉપરનાં વાક્યોમાં સ્પષ્ટ થાય છે રસેશ્વર દર્શનનો મર્મ દેહને સ્થિર બનાવી પરમાત્મ સાક્ષાત્કાર કરવાનો છે, કાંઈ ભોગ ભોગવવાનો નથી. અને આ દર્શનની પીઠમાં ઈશ્વરપરાયણતા રહેલી છે.

ત્રૈલોક્ય સંપ્રદાયો.

ત્રિશિષ્ટ અદ્વૈતદર્શનની ભૂમિકા ઉપર રચાયેલા શ્રી રામાનુજ આચાર્યના શ્રી સંપ્રદાયના (સને ૧૧૨૭) ત્રિશિષ્ટ અદ્વૈત દર્શનનો અનુયાયીઓ ગુજરાતમાં જન્મ નથી, તેમ શ્રી સંપ્રદાય અને તેની પૂર્ણપ્રગ્ન સંપ્રદાય અથવા બ્રહ્મ સંપ્રદાય શાખા-પ્રશાખાઓ. પણ ગુજરાતમાં પ્રવર્તતો નથી. પરંતુ શ્રી રામાનુજ આચાર્યના સંપ્રદાયમાંથી પૃથક પડેલા રામાનંદી પંથના સાધુઓ ગુજરાતમાં છે. આ પંથમાં સુરદાસ, તુલસીદાસ આદિ મહા ભક્તજનો યજ્ઞ ગયા છે, અને જ્યારે વાસુદેવ, સંકર્ષણ, પ્રહુમ્ન અને અનિરુદ્ધ આ ચાર બૃહમાં મુક્ત શ્રી સંપ્રદાયના અર્ચનનું પ્રાધાન્ય હતું. ત્યારે આ પંથમાં અવતારવાળા શ્રી રામચંદ્રની ભક્તિનું પ્રાધાન્ય છે. આ પરંપરામાં ઘણેલા કૃષ્ણીર ત્રિશિષ્ટ અદ્વૈત કરતાં કંઈક કેવલ અદ્વૈત પક્ષપાતી થયા છે; નાનકે તે પ્રથમાંથી પંચમમાં સીખ ધર્મની અવાન્તર શાખા સ્થાપી

છે: અને સતનામી, સાધનાપંથી અને ખાસ અમદાવાદમાં દાદુપંથી (સને ૧૬૦૦) આ શાખાની પરંપરામાં થયા છે. પ્રખ્યાત નિઃશ્વદાસ, શુદરદાસ વિગેરે મહાત્માઓ આ પંથમાં થયા. છતાં કેવલ અદ્વૈતનો મહિમા ગાનારા થયા છે.

પ્રાચીન ભાગવત ધર્મની પ્રજ્ઞાલિકામાં ઉતરી આવેલા વિશિષ્ટ અદ્વૈત સંપ્રદાય અને તેની અવાન્તર શાખાઓમાં ચિદ અને અચિત્-જીવ જગદ્ધી વિશિષ્ટ બ્રહ્મ-જેને નારાયણ સંજ્ઞા આપવામાં આવે છે તેની ભક્તિ અને પ્રપત્તિ મોક્ષમાં મુખ્ય સાધન માનવામાં આવે છે.

વિશિષ્ટ પરબ્રહ્મનું યજ્ઞન શ્રી સંપ્રદાયવાળા પ્રતિમાઓમાં (અર્યામાં) રામાદિ અવતારી શરીરોમાં શ્રી સંપ્રદાયના પૂજ્ય (વિભવમાં) વાસુદેવ, સંકર્ષણ પ્રભુમ્ન, પદાર્થો, અને અનિર્ઘ એ ચાર ચાર વ્યૂહમાં, અને સર્વ જીવોમાં અધિવાસ કરી રહેલા અંતર્યામી ધર્મરમાં કરવાનું વિધાન છે. આ સંપ્રદાય જે કે ભક્તિપ્રધાન છે, અને વિષ્ણુ દેવતાના જ મહત્વને ગાનાર છે તે પણ્ય તેની તત્ત્વદષ્ટિ ધણી ઊંડી છે. કેવલ અદ્વૈત અને વિશિષ્ટ અદ્વૈતનાં મુખ્ય મંત્રોમાં કેવા પ્રકારનો ભેદ છે તે નીચેના કાષ્ટકથી સમજશે.—

કેવળ અદ્વૈત અને વિશિષ્ટ અદ્વૈતના દર્શનનાં મંતવ્યોમાં ભેદ.

કેવળ અદ્વૈત દર્શન પ્રમાણે.

- ૧ આત્મતત્ત્વ એક જ છે, અને અન્ય કોઈ પણ પરમાર્થ સત્ પદાર્થ નથી.
- ૨ આત્મા સમ્પત્તીય, વિમ્પત્તીય, અને સ્વમત્ત ભેદવિનાનો અખડો રસ છે.
- ૩ આત્મા નિર્વિશેષ છે, આવો છે, તેવો છે ઇત્યાદિ પ્રકારે વર્ણવવાને અશ્ક્ય છે.
- ૪ નિર્વિશેષ છે માટે નિર્ગુણ છે. તેમાં કલ્યાણકારક ગુણોનો પણ વાસ્તવ સંભાવ નથી.
- ૫ જ્ઞાનરૂપ ગુણ પણ તેમાં નથી, પરંતુ પોતે જ્ઞાન-સ્વરૂપ છે.
- ૬ આથી આત્મા ખરી રીતે જ્ઞાતા નથી, અને જ્ઞાતા તરીકે માત્ર ઉપચાર થાય છે.
- ૭ પરમાત્મા પોતાના રૂપે દૃઢસ્થ નિત્ય છે, અને સ્વ-આવર્થી જ અદ્વિતીય છે.

વિશિષ્ટ અદ્વૈત પ્રમાણે.

- ૧ ચિદ્ અને અચિદ્થી વિશિષ્ટ આત્મા એક છે, અને તેના ક્ષીરથી પૃથક્ કોઈ પદાર્થ સત્ નથી.
- ૨ આત્મા સ્વમ્પત્તીય જીવોથી, અને વિમ્પત્તીય બ્રહ્મ-દાયોથી, અને સ્વમત્ત કલ્યાણકારક ગુણોથી ભિન્ન છે, અર્થાત્ અંતર્મત ભેદવાળો છે.
- ૩ આત્મા સર્વશેષ છે, સર્વગત, નિત્યત્વ, આપિત્વ ઇત્યાદિ વિશેષયુક્ત, અને તે તે ગુણોદ્દાશ વર્ણવી શકાય તેવો છે.
- ૪ આત્મા સ્વભાવથી જ નિષ્પાપ, અને કલ્યાણ ગુણોથી ભરજ છે, તેમાં અશુભ ગુણોનો સંભાવ નથી.
- ૫ જ્ઞાનસ્વરૂપ થતાં જ્ઞાનગુણના આશ્રયરૂપ છે. ગુણજ્ઞાન સ્વરૂપ જ્ઞાનથી ભુલું છે.
- ૬ આથી વસ્તુતઃ તે જ્ઞાતા છે, અને તેથી વિજ્ઞાતા છે - જ્ઞાનજ્ઞનાર છે-એવો અવહાર થાય છે.
- ૭ પરમાત્મા સ્વભાવે દૃઢસ્થનિત્ય છે, અને વિશિષ્ટરૂપે પરિણમિનિત્ય છે. વિશિષ્ટરૂપે અદ્વિતીય છે.

૮ ખરી રીતે જ્ઞેયત્વ પણ તેનામાં નથી, ચોતે પોતાનો આશ્રય અને વિષય અને એ અસંભવ છે.

૯ ઉપરનાં કારણોથી બ્રહ્મ અદ્વૈત છે.

૧૦ પરમાત્મા સન્માત્ર હોવાથી જ્ઞાન પણ સત્તારૂપ છે, સદૃશરૂપને વિષય કરતું નથી.

૧૧ માયાના ઉપાધિને કષ્ટ પરમાત્માનું ઇશ્વરત્વ છે. અવિદ્યાના ઉપાધિને કષ્ટ તેજ આત્માનું જીવત્વ છે. બડ વિશ્વ પ્રાતિભાસિક હોવાથી મિથ્યા છે. આ રીતે એકજ તત્ત્વ છે.

૧૨ પરમાત્માથી અભિન્ન છતાં ભિન્નવત્ દેખાતી ત્રિગુણાત્મિકા પરમાત્મશક્તિને અજ્ઞાન, માયા ઇત્યાદિ ક્ષણિકી ઓળખવામાં આવે છે તે ઉપાધિથી યુક્ત પરમાત્મા જગતની મૂલપ્રકૃતિ છે.

૧૩ અજ્ઞાન વડે પરમાત્મામાં જગદ્ ભાસે છે. આને

૮ જ્ઞેયત્વ તેનામાં છે. અણુજ્ઞાન સ્વરૂપજ્ઞાન કરતાં બહુ હોવાથી આત્મા જ્ઞાનનો આશ્રય અને જ્ઞાનનો વિષય થઈ શકે છે.

૯ બ્રહ્મ અદ્વૈત ખરું, પણ તે પ્રકારનું અદ્વૈત નહિ, પરંતુ પ્રકારિનું અદ્વૈત, બ્રહ્મના જીવ અને બડ પદાર્થો પ્રકારો છે; તે અનંત છે, પરંતુ તે જોનો પ્રકાર છે એવું પ્રકારિ બ્રહ્મ એક છે.

૧૦ અણુજ્ઞાન સન્માત્ર નથી, પરંતુ સત્તાને વિષય કરનાર છે.

૧૧ પરમાત્મા સ્વયં ઇશ્વર છે. તેના કારીરજીત જીવવર્ગ, અને બડવર્ગ તેનાથી ભિન્ન છે તેથી મિદ્ અમિદ્ અને ઇશ્વર એવાં ત્રણ તત્ત્વો છે.

૧૨ પરમાત્માથી વારતવ બહુ ત્રિગુણવાળું પ્રધાન જગતની મૂલપ્રકૃતિ છે.

૧૩ પ્રધાન પોતેજ અજ્ઞતાની ઇશ્વરના સાન્નિધ્યને કારણે

વિવર્તવાદ કહે છે.

- ૧૪ પરમાત્માના વિવર્તરૂપ આ પ્રાતિભાસિક જગત મિથ્યા છે; સત્ય નથી.
- ૧૫ અનિર્વચનીય જગત અજ્ઞાન દોષથી ભાસે છે તેથી તેથી જ્ઞાનપ્રક્રિયામાં અનિર્વચનીય ખ્યાલિતો સ્વીકાર છે.
- ૧૬ શુક્તિરજતમાં સ્થલે છીપમાં રૂપાનો ભાસ થવાના ભ્રમ સ્થાને-તથા સ્વપ્નમાં અનિર્વચનીય પદાર્થો માત્ર ભાસે છે.
- ૧૭ ક્ષાસ્ત્ર પશુ જગતમાં પડતું હોવાથી અસત્ય છે; તો પશુ સ્વપ્ન પદાર્થવત્ તત્ત્વજ્ઞાનના સાધનરૂપ થાય છે.
- ૧૮ અર્થ જ્ઞાનના સાધનરૂપ પ્રમાણો છ છે. પ્રત્યક્ષ અનુમાન, ઉપમાન, શબ્દ, અર્થાપત્તિ અને અનુપક્ષબ્ધિ.
- ૧૯ પ્રમાણ વડે જે જ્ઞાન થાય છે તેમાં અંતઃકરણ જ્ઞાનનું અભિવ્યંજક છે.
- ૨૦ પરમાત્માથી અભિન્ન જીવો પશુ પરમાત્માની પેઠે જ્ઞાનરૂપ છે, અને જ્ઞાનના આશ્રયરૂપ નથી તેમનું જાતૃત્વ કહેવાય છે તે અંતઃકરણરૂપ ઉપાધિને લાઇને કહેવાય છે.

જગદાકાર પરિણામ પામે છે, આને પરિણામવાદ કહે છે.

- ૧૪ પ્રધાનના પરિણામરૂપ જગત સત્ય છે, મિથ્યા નથી.
- ૧૫ વસ્તુતઃ સાચું જગત રૂપાય છે તેથી જ્ઞાનપ્રક્રિયામાં સત્ખ્યાલિતો સ્વીકાર છે.
- ૧૬ શુક્તિરજતમાં, અને સ્વપ્નમાં સત્ય પદાર્થો ભાસે છે. એટલે કે જે હોય છે તેજ ભાસે છે.
- ૧૭ ક્ષાસ્ત્ર સત્ય હોવાથી તે તત્ત્વજ્ઞાનનું સાધન છે. અસત્યમાં સત્યની ઉત્પત્તિ થાય નહિ.
- ૧૮ અર્થ જ્ઞાનના સાધનભૂત પ્રમાણો પ્રત્યક્ષ અનુમાન અને શબ્દ-એ ત્રણ છે.
- ૧૯ પ્રમાણોવડે ઉત્પન્ન થતું જ્ઞાન જીવમાં હોય છે.
- ૨૦ પરમાત્માથી ભિન્ન જીવો પરમાત્માના શરીરભૂત છે છતાં જ્ઞાતસ્વરૂપ તથા જ્ઞાન ગુણવાળા છે, અને તેમનું જાતૃત્વ ખરૂં છે. આપચારિક નથી.

૨૧ જ્ઞાનના આશ્રય રૂપે બધાનો અહં શબ્દનો અર્થ
અંતઃકરણનું રૂપવિશેષ છે એટલે અહંકાર છે. જીવાત્મા
અહં શબ્દનો ખરો અર્થ નથી.

૨૨ જીવ વિશુ છે.

૨૩ સ્વરૂપે કરીને સર્વ શરીરના અવયવોમાં તે દેશા-
વશેષ છે.

૨૪ જીવ બ્રહ્મ રૂપ હોવાથી ખરી રીતે એક છે, જીવનું
અનેકપણું ઉપાધિને લીધે છે.

૨૫ વિવેક, વૈરાગ્ય, શમાદિ ૭ દૈવી સંપત્તિ અને મુમુ-
ક્ષુતા પછી બ્રહ્મવિચારરૂપ મીમાંસા શાસ્ત્રનો આરંભ છે.

૨૬ પ્રત્યક્ષ સામગ્રી ઉભી હોય તો શબ્દ પશુ પ્રત્યક્ષ
જ્ઞાનનો બનક થાય છે.

૨૭ મહાવાક્યોવડે આત્મસ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર થતાંજ અ-
વિદ્યા નિવૃત્ત થાય છે.

૨૮ મુખ દુઃખથી પર આત્માનો સાક્ષાત્કાર થયા પછી
જીવતાંજ મોક્ષ સિદ્ધ થાય છે.

૨૯ પ્રારબ્ધ કર્મનો ક્ષય થતાં શરીર છૂટ્યા પછી સ્વરૂ-

૨૧ જ્ઞાનના આશ્રયરૂપ અહંપદાર્થે જીવજ છે; તેનાથી
પૃથક અહંકાર નામનો પદાર્થ નથી.

૨૨ જીવ અણુ છે.

૨૩ જ્ઞાનદ્વારા સર્વ શરીરના અવયવોમાં તે પ્રસરેલો છે.

૨૪ જીવો વસ્તુતઃ અનેક છે, જીવનું અદ્વૈતપણું તે પ્રકા-
રનું અદ્વૈતપણું છે. એટલે કે જીવભૂતિ એક છે.

૨૫ કર્મ સ્વરૂપના જ્ઞાન પછી બ્રહ્મવિચારનો આરંભ છે.

૨૬ શબ્દથી ઉત્પન્ન થતું જ્ઞાન પરોક્ષ હોય છે, કહી અ-
પરોક્ષ હોતું નથી.

૨૭ મહાવાક્યો વડે ઉત્પન્ન થતી ભાવના અથવા ઉપન-
સનાની દહતાવડે પરમાત્મા પ્રસન્ન થાય છે.

૨૮ લૌકિક શરીરની વિદ્યમાનતા સમયે મુખ દુઃખનો
અનુભવ આવશ્યક હોવાથી જીવતાં કહી મોક્ષ
થતો નથી.

૨૯ પ્રારબ્ધ કર્મનો ક્ષય થયા પછી લૌકિકરૂઢ પડ્યા પછી

પાવસ્થિતિરૂપ મોક્ષ થાય છે.

૩૦ સ્વરૂપાવસ્થિતિ મરણ પછીની થાય તેને વિદેહમુક્તિ કહે છે.

૩૧ મુક્તિમાં અહંભાવ હોતો નથી.

૩૨ મુક્તિ સમયે જીવ બ્રહ્મનો ભેદ હોતો નથી.

૩૩ આ અવસ્થામાં ક્ષેત્ર પણ દુઃખ નથી, તેમ સુખ પણ નથી.

દિવ્ય દેહની પ્રાપ્તિ થાય છે, અને પરમાત્મા સાથે પરમ સામ્ય થાય છે.

૩૦ મરણ પછી દિવ્ય તત્ત્વ મળ્યા પછીનું પરમેશ્વરનું સામ્ય મેળવતું એજ મુક્તિ છે.

૩૧ મુક્તિ અવસ્થામાં પણ અહંભાવ હોય જ.

૩૨ મુક્તિ સમયે પણ જીવ-બ્રહ્મનો ભેદ હોય છે.

૩૩ આ અવસ્થામાં દુઃખક્ષેત્ર વિનાનું સુખનું આધિક્ય અનુભવાય છે.

શ્રીરામાનુજ આચાર્યના સંપ્રદાય અને તેની અવાન્તર શાખાઓના સાચા અનુયાયીઓમાં અનુકંપા, મૃદુતા, પવિત્રતા ઇત્યાદિ ધણા આકર્ષક ગુણો ઝળકે છે. ન્યારે કેવલ અદ્વૈત સંન્યાસ પરાયણ છે. ત્યારે વિશિષ્ટ અદ્વૈત કલ્યાણ પરાયણ હોય છે. આ સંપ્રદાયના સાધુ-પુરુષો જનતાનાં હિતનાં કાર્યો કરવામાં ધણી સારી સહાનુભૂતિ આપે છે; જગતને તૃણવત્ ગણવાની ખુમારી, અને જગતમાં કલ્યાણ ગુણોની શક્તિ કરવી—આ બે ભાવનાઓ કેવલ અદ્વૈત અને વિશિષ્ટ અદ્વૈતના દર્શન બેદથી પ્રકટેલી છે. દર્શનબેદ હોવાથી, તથા ભાવનાબેદ હોવાથી કૃતિમાં પણ બેદ હોય છે. જગત્તુ મૂંઝ છે, માર્યાક છે—એ મંતવ્યના પ્રભાવથી જનકલ્યાણનાં કાર્યોમાં કેવલ અદ્વૈતીને આવેશ આવતો નથી, ન્યારે જગત્ સાચું છે; પ્રભુનું શરીર છે—એ મંતવ્યના પ્રભાવથી વિશિષ્ટ અદ્વૈત વિશ્વહિતનો આવેશ પ્રકટાવે છે.

કેવલ અદ્વૈત અને વિશિષ્ટ અદ્વૈતના મધ્યમાં શુદ્ધ અદ્વૈતનો જોવો કાશ્મીરકોનો શૈવ સંપ્રદાય છે તેવો વૈષ્ણુ-શુદ્ધ અદ્વૈતનો પુષ્ટિ વોનો પુષ્ટિ સંપ્રદાય છે. આ સંપ્રદાયનું સંપ્રદાય. મૂલ ખરી રીતે શ્રી શંકરાચાર્યના પહેલાં થઇ ગયેલા વિષ્ણુસ્વામીના સિદ્ધાન્તમાં રહેલું છે; પરંતુ તે સંપ્રદાયનો પુનઃ ઉદ્ધાર સોળમા સૈકામાં શ્રી વલ્લભાચાર્યે કર્યો છે. આ સંપ્રદાયમાં માયાના રૂપર્શ વિના બ્રહ્મતત્ત્વ જોને વિષ્ણુ, કૃષ્ણ ઇત્યાદિ દેવભાવથી ઓળખવામાં આવે છે તે જીવ તથા જગત્તુ રૂપે પરિણમે છે, અને પરિણામ પામતા છતાં તે અવિકૃત ભાવવાળું રહે છે. જેમ સુવર્ણ ખરેખરાના રૂપમાં પલટાય તો પણ સુવર્ણરૂપે ઓળખાય છે. તેમ બ્રહ્મ જીવ જગત્તુ રૂપે જો પરિણમે છે તે માત્ર લીલા રૂપેજ પરિણમે છે—આ સ્થિતિને અવિકૃત પરિણામ કહે છે. જેમ પ્રત્યક્ષિગદર્શનમાં જીવને શિવ તરીકે ઓળખવાનું છે તેમ પુષ્ટિસંપ્રદાયમાં જીવ વિષ્ણુ ભગવાનનો પ્રસાદ મેળવી મર્યાદાભાવથી છૂટે છે.

“અવશ્ય કીર્તનાદિ નવ પ્રકારની સાધન ભક્તિવડે સાધ્ય પરા-ભક્તિ સિદ્ધ થવાથી મોક્ષ થાય છે. નારદ ભક્તિનું પ્રાધાન્ય અને તથા શાંડિલ્યાદિ મહર્ષિઓના ભક્તિસૂત્રોમાં જ્ઞાન વૈરાગ્ય ગૌણ. પરમેશ્વરમાં નૈસર્ગિક પ્રેમને પ્રકટાવવાનું જ

વિધાન છે, તેનું બીજા જાન્દોચની શાંડિલ્ય વિદ્યામાં, અને નારદસનતકુમાર સંવાદમાં છે, અને તેની પરંપરામાં તત્ત્વજ્ઞાન ગૌણ અને ભક્તિનું પ્રાધાન્ય સ્વીકારી જીવાત્મા અને પરમાત્મામાં અંશશિભાવ, અથવા કાર્યકારણભાવ પ્રમાણભૂત મનાતાં ભક્તિદ્વારા ભેદવિભાવન કરવાનું ઉપસ્થિત થયેલું જણાય છે.

શ્રીમદ્ વલ્લભાચાર્યની ગુરુપરંપરા વિષ્ણુસ્વામીથી જ્ઞાનદેવ, તેમનાથી નામદેવ, તેમનાથી ત્રિલોચન અને તેમનાથી શ્રી વલ્લભ-એમ ઉતરી આવેલી જણાય છે. શ્રીમદ્ વલ્લભાચાર્યના પુત્ર શ્રી વિક્ર-ભનાથજીના સાત પુત્રોની સાત ગાદીઓના આચાર્યોવડે આ સંપ્રદાય પ્રસારને પામેલો છે, અને ગુજરાતમાં આ સંપ્રદાયના મનુષ્યો જણા છે.

ઉપર કહી ગયા તેમ, જેમ કેવલ અદ્વૈત સંપ્રદાયના ધર્મમાં તત્ત્વજ્ઞાનના અભાવે ત્યાગના આડંબર વડે ભક્તિનું નિર્દોષ સ્વરૂપ અપધર્મતા ઉભી થવા સંભવ છે; જેમ ન સમજાય તો અપ-વિશિષ્ટ અદ્વૈત સંપ્રદાયમાં પણ સાચી પ્રપ-ધર્મતા શુદ્ધ અદ્વૈતમાં તિના અભાવે આહાર શુદ્ધિની ભાંગમડવડે ઉભી થાય. અપધર્મતા ઉભી થવા સંભવ છે, તેમ શુદ્ધ અદ્વૈતશાખામાં ભક્તિનું નિર્દોષ સ્વરૂપ ન સમજાય તો મનુષ્ય શરીર માત્રના સંતર્પણવડે અપધર્મ જામે છે. આ દોષો સંપ્રદાયનાં દર્શન, ભાવના અને કૃતિ એ ત્રણેનો સમ-ન્વય ન થવાથી ઉભા થાય છે. જેઓ શુદ્ધ નિશ્ચયવાળા હોય છે તેઓ સંપ્રદાયના લક્ષ્યની સિદ્ધિ કરી શકે છે.

આ સંપ્રદાયના સાચા ભક્તજનો જનજલ્પનિર્ભય હોય છે; ભગવાનના પ્રેમથી રંગાયેલા હોવાથી હૃદ-પ્રશિસંપ્રદાયના સાચા યના કામલ હોય છે અને સંસારના સપળાંક અનુયાયીઓના આક-મધુર ભાવોને સમજવાની કુશળતાવાળા થઈ શકે છે. હોય છે.

આ સંપ્રદાયના આચાર્યશ્રીએ પ્રસ્થાનત્રયી ઉપર ભાષ્યો રચ્યાં છે; અને તેમના દર્શનના મંથોની સર્વોચ્ચ શોધખોળ થવાથી સંપ્રદાય વિશુદ્ધિની સારી સમજણ ઉછરતી પ્રજામાં થવા સંભવ રહે છે.

ગુજરાતમાં સદાચારની સારી છાપ આપનાર અને જક મનુ-

ખ્યાને સુનીતિના માગે ચઢાવવામાં સરલ વિશિષ્ટ અદ્વૈત દર્શનવાળો ઉપદેશ આપનાર શ્રી સહજનનંદ સ્વામીના શ્રી સહજનનંદ સ્વામીનો છેવટના થતકના સ્તુત્ય પ્રયત્ન પ્રતિ ખ્યાન ખેંચવાની જરૂર છે, તેમના સંપ્રદાયને ઉદ્ધવસંપ્રદાય.

ઉદ્ધવસંપ્રદાય નામ આપવામાં આવે છે.

શ્રી સહજનનંદ સ્વામીએ ધમ પ્રસારણ સંસ્કૃત બાપા દ્વારા કરવા કરતાં લોકબાપામાં કર્યું તેટલા શ્રી સહજનનંદ સ્વામીના અંશમાં તથા તેમના જીવનની સાધર્મ સિદ્ધાન્તનો મર્મ. દાહને લીધે અને પારકા સિદ્ધાન્તો સામે દ્વેષ બુદ્ધિના અભાવને લીધે ગજરાતના તેમને અર્વાચીન કાળના ગોતમ બુદ્ધ કહીએ તો તેમાં આનંદચોક્તિ નથી. તેમના સંપ્રદાયનું દર્શન વિશિષ્ટ અદ્વૈત છે, અને ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય ઉપરાંત શૈવો ઐશ્વર્યની કિંમત આકે છે, ત્યારે આ સંપ્રદાયવાળા, “સ્વધર્મ, આત્મજ્ઞાન, વૈરાગ્ય, પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન અને પોતાની માહારમ્યે સહિત ભક્તિ”—એ પાંચ મુદ્દાને સહસ્તના માને છે. શ્રી સહજનનંદના ઉપદેશ વાડ્યોનો સંગ્રહ જે વચનામૃતમાં થયો છે તેમાં આ પાંચ મુદ્દાનો વિસ્તાર લોક બાપામાં સરલતાથી કર્યો છે. પોતાના સિદ્ધાન્તનો મર્મ તેમણે સ્પષ્ટ રીતે નીચે પ્રમાણે લોયાના વચનામૃતમાં કહ્યો છે:—

“અમારો અભિપ્રાય તે થોડાકમાં લ્યો કહીએ જે જેવી રીતે શંકર સ્વામીએ અદ્વૈત બ્રહ્મનું પ્રતિપાદન કર્યું છે તેને વિષે તો અમારે રુચિ નથી, તથા રામાનુજ સ્વામીએ જેવી રીતે ક્ષર અક્ષર થકી પર જે પુરુષોત્તમ ભગવાન તેનું નિરૂપણ કર્યું છે તે પુરુષોત્તમ ભગવાન વિષે તો અમારે ઉપાસના છે; તથા ગોપીઓના જેવી તો એ પુરુષોત્તમ ભગવાન વિષે અમારે ભક્તિ છે તથા શુકલના જેવો તથા જડ ભરતના જેવો અમારે વૈરાગ્ય છે અને આત્મનિષ્ઠા છે. એવી રીતે અમારો અભિપ્રાય તથા રુચિ છે તે અમારી વાર્તાએ કરીને તથા અમે માન્યા જે અમારા સંપ્રદાયના ગ્રંથ તેણે કરીને જે પૂર્વાપર વિચારીને જુએ તો જે બુદ્ધિમાન હોય તેના જણવામાં આવે છે.”

આથી શ્રી સહજનનંદના અભિપ્રાય પ્રમાણે તેમનું દર્શન વિશિષ્ટ

અદ્વૈત છે; તેમની ભાવના પુરુષોત્તમ એટલે હાર અને અક્ષરથી પર વસ્તુ વિષયક છે; તેની આજી પૂજા શ્રીજી મહારાજના અવતારી શરીરમાં સ્વીકારી છે; અને જ્ઞાન વૈરાગ્ય સાધનો ભાક્તના પરિપોષક તરીકે સ્વીકાર્યા છે.

નવા જમાનાના કેળવણીમાં સંપ્રદાયધર્મોના આચાર વિચાર ન રહે તે સ્વાભાવિક છે, પરંતુ ધર્મશૈથિલ્ય કરતાં સાં- ધર્મોત્તમનો નિર્ણય તેઓ સ્વતંત્ર બુદ્ધિથી પ્રદાયિક ધર્મઅંધન કરી શકતા હોય, અથવા તો દ્વૈત, દ્વૈતા વિશ્વવ્યવસ્થામાં દ્વૈત, અથવા અદ્વૈત દર્શનના મોઢા પણ ઉપયોગી છે. દર્શન ઉપર પ્રાચીન સમયમાં જે મીમાંસા થયું છે તે મીમાંસાનો ન્યાયાનુસાર સ્વીકાર થતો હોય તો તે દર્શનને અનુસાર તેમણે ઈશ્વર વિષયક ભાવના ધડવી જરૂરની છે, અને તે ભાવનાનુસાર તેમના જીવનની સઘળી પ્રવૃત્તિઓ રચવી જરૂરની છે. જે દર્શનાનુસારી ભાવના અને કૃતિની યોગ્યતા કરે તોજ તેઓ ધાર્મિક જીવન ગાળતા ગણાય, અને તેમ થાય તોજ ધર્મપાલનજન્ય શાંતિ મળવા સંભવ છે. પરંતુ કેવલ ધર્મનો વિચાર કરવા માત્રથી, અને આચારને સગવડીઓ પદાર્થ માનવાથી તો ધર્મશૈથિલ્ય વિના બીજું કંઈ પરિણામ પ્રકટે નહિ, અને ધર્મની શિથિલ ભાવનાવાળા મનુષ્યો સમાજનું નાવ ઇષ્ટ ભૂમિ તરફ લઈ જવાને બદલે હાલં ડોલં કરે, અને સમાજના અંધારણમાં ધર્મને ગોણું કરી અર્થ તથા કામને પ્રાધાન્ય આપવાનાં જે માઠાં પરિણામો પ્રકટે તેમાં તેઓ નિમિત્ત થવાનો સંભવ ઉભો કરે છે એ પ્રત્યેક વિચારશીલને સમજાયેલું છે.

સંપ્રદાય ધર્મોની કાળી આજી છે તે કોઈ ના પાડતું નથી, પરંતુ તેની ઉજ્જળી આજી અલક્ષ્ય કરવા ઉપસંહાર. જેવી નથી. અને કેવલ અસાંપ્રદાયિક સ્વેર

ધર્માચરણ કરવા કરતાં સાંપ્રદાયિક ધર્મનું વિવેકથી પાલન કરનાર વિશ્વવ્યવસ્થામાં વધારે ઉપકારક છે એજ આ વિષયચર્ચાનું તાત્પર્ય છે. ધર્મવસ્તુનો નિર્ણય થયા પછી અને ભાવના તથા કૃતિનો અરાગર યોગ સિદ્ધ થયા પછી “સર્વતંત્ર-સ્વતંત્ર” રહેવાને કોઈ ના પાડતું નથી; પ્રાચીન મહર્ષિઓ તે પદ તે તે તંત્રની શિષ્ટમર્યાદાના પાલનવડે મેળવી શક્યા હતા. પરંતુ

ધર્મ કંઈ સ્વૈર બુદ્ધિથી ઉભો થયેલો પદાર્થ નથી, પરંતુ આત્માના વિકાસનું આત્માએ ઉશું કરેલું સંયમનું બંધન છે; જેઓ યથાર્થ સંયમી થાય તેઓજ ધર્મ રહસ્યને સમજે છે, અને તેઓજ ધર્મનું વિધાન કરી શકે છે. સ્વયંપ્રકાશ પરમાત્મા પણ તેનેજ આવિરા-ચીર્મપદ્ધિ એ શ્રુતિ અનુસાર હૃદય તથા નેત્ર આગળ પ્રકટ રજા કરે છે.

તા. ૩૧-૮-૧૯૨૦.

નર્મદ.

રાજયોગ.

(અનુસંધાન દિવ્યત્વારિંશતમ (૪૨) સદુપદેશ શ્રેણીના પૃષ્ઠ ૨૬ થી.)

કેટલાક મનુષ્યો માને છે તથા કહે છે કે યોગાબ્યાસીએ આહાર સંબંધી અર્થાત્ શું ખાનું અને શું ન ખાવું તે સંબંધી વિચાર કરવાની જરૂર નથી. કેમકે તેમનું કહેવું છે કે શ્રીમાન વિવેકાનંદ તથા ઈતર વિદ્વાનો વા મહાનપુરુષોનું કહેવું છે કે મૌસાહાર વગેરે આહાર કરવાથી કંઈ હાનિ નથી; અથવા તો પરમાર્થમાં તેથી કંઈ અડચણ આવતી નથી.

પરંતુ આ પુરુષોનાં વચન સમજવામાં જ ભ્રાંતિ થાય છે. જેમ એક ઠેકાણે આ પુરુષો આ પદાર્થો ખાવાનો પ્રતિબંધ કરતા નથી તેમ બીજે પ્રસંગે તેમનાં વચન જોઇએ તો જણાય છે કે તે તેજ પદાર્થોને ખાવાનો પ્રતિબંધ કરતા જેવામાં આવે છે.

આ પ્રમાણે તે બે પ્રકારનાં વચનો કહે છે તો તેમાંથી સત્ય વા વ્યવહારોચિત (practical) શું સમજવું ?

આ પ્રમાણે આ મહાપુરુષો બે પ્રકારનાં વચનો કહે છે તેનું કારણ એ છે કે તે બે બોલે છે તે અધિકારિ જોઇને કહે છે. જે સાધનક્રમમાં ધણા આગળ વધેલા છે તથા જે પોતાના મનને વશ વર્તાવી શકે છે, એવા હૃદય કાંટિના સિદ્ધ દશાને પ્રાપ્ત સાધકો માટે આહારનો નિયમ રાખવાનું મહાપુરુષો કહેતા નથી. પરંતુ ન્યાં તે નિયમની વાર્તા કરે છે ત્યાં સાધક દશાવાળા અધિકારીઓ હોય છે. કારણ કે આ આરંભક સાધકો બે આ પ્રમાણે વિવેક ન કરે

તો તે આગળ વધી શકતા નથી. તેમણે સત્વગ્નનો સંચય કરવાની જરૂર છે અને તે જો રાજસ તામસ આહાર સેવે છે તો તેમની વૃત્તિઓ અચળ અથવા જડ થાય છે અને તેથી તે અભ્યામક્રમમાં આગળ વધી શકતા નથી.

વળી બેંગાળા કે એવા દેશમાં જ્યાં માંસાહારનો અધિક પ્રચાર છે, જ્યાં બાહ્યો પશુ માંસાહાર કરે છે તે દેશમાં આ સંપદમાં બહુ આગ્રહ અનાગ્રહ રાખવામાં આવતો નથી. કમકે તેમનો તે નિત્યનો આહાર છે. પરંતુ તે ઉપરથી એવો અર્થ નથી સમજવાનો વા એવો અર્થ નથી કાઢવાનો કે જેમનો નિત્યનો આહાર નથી, વા જે માંસાહાર કરતા નથી તેમણે પશુ તેનો ઉપયોગ કરવો, વા તેનો ઉપયોગ કરવાથી હાનિ નથી. આવો અર્થ પારસી, મુસલમાન તથા હિંદુઓમાં પશુ જે માંસાહાર કરે છે તેઓ કાઢે છે. પશુ તે યોગ્ય નથી. જે ખાતા હોય તે ભલે ખાય, પશુ તેથી ન ખાતા હોય તેમણે તેને ખાવાની જરૂર નથી.

વળી ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે મહાપુરુષોનાં વચન ટાંકીને આવા લોકો કે જે માંસાહાર કરે છે તે જે લોકો નથી કરતા તેમના કર્તા પોતે કાષ્ટ રીતે નિકૃષ્ટ નથી, વા પોતે જે કરે છે તે કાષ્ટપણ રીતે અયોગ્ય કરતા નથી, તથા તેથી કંઈ જ હાનિ નથી, એ પ્રમાણે માને છે. અને અન્યને તે પ્રમાણે મનાવવા પ્રયત્ન કરે છે.

પરંતુ સત્ય કહીએ તો આ પશુ તેમથી બૂલ જ છે, જે લોકો માંસાહાર નથી કરતા તે જે કરે છે તેના કરતાં અવસ્થા ઉત્કૃષ્ટ છે. જે વનસ્પતિ આહારથી નિર્વાહ થઈ શકે છે તથા જીવન તેથી ટકી શકે છે તો પછી માંસાહારની શી જરૂર છે, તે સ્પષ્ટ થતું નથી. વળી એટલું તો સિદ્ધ છે કે માંસાહાર કરનાર હિંસા તો કરે છે જ. અને હિંસા એ મોટું પાપ હોવાથી તે વર્ણ જ છે. ક્રોધ, ઉન્નય, મુમિકા-સ્થિત મહાપુરુષ કદાચ આ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ કરે તે ઉપરથી તેની સ્થિતિને પ્રાપ્ત નહિ થએલા મનુષ્યોએ પશુ તે પ્રમાણે કરવું તે યોગ્ય ઠરતું નથી. મહાપુરુષને તેનું પ્રાયશ્ચિત લાગતું નથી, કારણ કે તેમનું દેહાભિમાન અલિત થયું હોય છે, અથવા માનો કે લાગે છે તો પશુ તેનો દોષ દૂર કરવાનું તેમનામાં સામર્થ્ય હોય છે. પરંતુ તે ઉપરથી અન્ય મનુષ્યોએ પશુ આ બાબતમાં તેમનું અનુકરણ કરીને માંસાહાર કરવો એ કાષ્ટપણ રીતે યોગ્ય નથી જ. હા, તેમના

જેટલું જ્ઞાન સામર્થ્ય પોતાનામાં પ્રકટેલું અનુભવાય પછી તેમના જેવું વર્તન કરવાને અડચણ નથી. અમુક ભૂમિકા પ્રાપ્ત થતાં પછી વિધિ નિષેધ રહેતા નથી અને તે દશામાં તે બાધ પણ કરતા નથી. અમુક ખાવાથી કે ન ખાવાથી અથવા મોટા પુરૂષો અમુક ખાય છે અને અમુક નથી ખાતા, તે ઉપરથી તેમનું તેવું અનુકરણ કર્યાથી કંઈ આગળ વધી શકાતું નથી, તથા સિદ્ધ દશા પ્રાપ્ત થઈ જતી નથી. આગળ વધવાનાં તથા સિદ્ધ દશા પ્રાપ્ત કરવાનાં કારણો બીજાં છે. તો તે કારણો વા તે સાધનોનો જ આશ્રય લેવો હિતકર છે.

ગમે તો માંછલાં હોય કે ગમે તે પ્રાણી હોય. પરંતુ તેમને આત્મા તો છે જ. તે જીવતો છે જ. જેથી આપણે પણ જીવ હોવાથી તે આપણા ભાઈ બેન જ છે, એવું યોગિનીમાં શ્રી વિશ્વવંશ મહાત્માનું કથન છે. જેથી તેમને મારીને ખાઈ જવાં એ આપણા ભાઈબેનને મારીને ખાઈ જવા તુલ્ય છે. આત્મા વા જીવ આપણામાં અને તેમનામાં સમાન છે. માત્ર શરીર ભૂદાં છે.

આ સંબંધમાં અત્ર અધિક ચર્ચા નિરર્થક છે. કારણ કે તે પ્રકારની ચર્ચા કોઈ સ્વતંત્ર લેખમાં થવાની જરૂર છે.

સ્વરૂપમાં આ વિષય પુરતું જણાવવાનું એટલું જ છે કે યોગાભ્યાસીએ જે આહાર રન્નેગુણની તથા તમેગુણની વૃદ્ધિ કરનાર હોય તે ત્યાજ્ય અર્થાત્ ત્યાજ્ય યોગ્ય છે. કારણ કે શરીરમાં અને મનમાં જડતા આણનાર છે જેથી સાધનમાં બહુ જ વિઘ્નકર્તા છે. પ્રથમ તે શરીરમાં જડતા આણે છે અને પછી તે મનમાં પણ જડતા પ્રકટાવે છે. યોગમાં મનને સત્ત્વયુક્ત અને શુદ્ધ કરવાનું હોય છે. અને જે તામસ આહાર લેવામાં આવે છે તો તેથી તે જડભાવને પામે છે અને તેથી તે ઊર્ધ્વગતિને પામી શકતું નથી.

જે જે લોકો આ પ્રકારનો નિયમ પાળતા નથી અર્થાત્ જે રાજસ તામસ આહારનો ત્યાગ કરતા નથી પણ ગમે તે ખાય છે અને પછી યોગાભ્યાસ કરે છે, તે આગળ વધી શકતા નથી. આનું કારણ આજ છે.

આજે યોગનાં પુસ્તકો બધાં લખાયાં છે અને બધાં વંચાયાં છે તથા વંચાય છે. તે વાંચીને કે કોઈ પાસેથી માર્ગ જણીને બધાં મનુષ્યો આજે યોગ માર્ગમાં આગળ વધવાને પ્રયત્ન કરે છે. પરંતુ

જનસમાજ પ્રત્યે દૃષ્ટિ કરીએ તો જણાય છે તે આગળ વધી શકતા નથી અને યોગવિદ્યાના જે ફળ પ્રકટ થવાં જોઈએ તે ફળને પ્રકટ કરી શકતા નથી; તેનું કારણ એ જ છે કે આરંભમાં તેમણે જે સાવધાનતા રાખતી જોઈએ તે સાવધાનતાને સેવતા નથી, અને મનસ્વિપણે વર્તે છે, આ પ્રમાણે હોવાથી નથી તો તે પોતાના શરીર ઉપર કાબુ મેળવી શકતા કે નથી તો તે મન ઉપર મેળવી શકતા.

એકલા યોગ માર્ગનો અભ્યાસ કરનારે આહાર વિહારનો વિચાર કરવાનો છે એમ નહિ પરંતુ આ લેખકનું માનવું છે કે ભક્તિ અને વેદાંત માર્ગનું અવલંબન કરનારે તથા તે માર્ગે જતારને પણ તે પ્રમાણે કરવાની જરૂર છે. કારણ કે તેમાં પણ જડતા અને ચંચળતા રહિત શરીર અને મન ધ્યાન ઉપયોગી થઈ રહે છે. રાજસ તામસ આહાર જે જે ગણાતા હોય તે સર્વ પરમાર્થ સાધકે અપ્રકર્ષક વર્ત્ય છે. કયો આહાર રાજસ છે, કયો તામસ છે અને કયો સાત્વિક છે તેનું શ્રી ભગવદ્ગીતામાં જણાવેલું છે. દુકામાં કહીએ તો જડતા પ્રકટાવનાર હોય તે તામસ આહાર છે; જે ચંચળતા પ્રકટ કરનાર હોય તે રાજસ આહાર છે, અને જે સત્ત્વની અભિવૃદ્ધિ કરનાર તથા શરીર અને મનને સ્થિર કરનાર તથા જ્ઞાનને પ્રકટ કરનાર તથા આવરણને ન્યૂન કરનાર હોય તે આહાર સાત્વિક છે.

અમને સમજતું નથી, કે શા માટે લોકો યસ અમુક ખાવાથી શી હાનિ છે, અને યસ અમુક શામાટે ન ખાવું જોઈએ, કહીને વ્યર્થ ઝગડામાં ઉતરે છે, અને બીજાને તેને ઓષ કરવા નીકળી પડે છે ! તેમણે ખતો પ્રકારનો આહાર સેવી લેવો ઘટે છે અને પછી જોવું ઘટે છે કે પોતાને લાભ શાથી જણાય છે, જે લોકો આ પ્રકારના ઝગડા કર્યા કરે છે ને જે આહાર બદલી જીએ તો તેમને સમજાયા વિના નહિ જ રહે કે આહારની શરોર અને મન ઉપર ફેટલી બધી અસર થાય છે, તથા તે સાધનક્રમમાં જેટલો વિઘ્નકારક તથા જેટલો ઉપકારક છે.

હાંદોગ્યઉપનિષદમાં એક ઠેકાણે કહ્યું છે કે

अन्नमशितं त्रधा विधीयते । तस्य यः स्थविष्ठो

धानुस्तत् पुरीषं भवति यो मध्यमस्तन्मांसं योऽर्ज-

वृष्ठस्तन्मનः ॥

આપણે જે અન્ન ખાઈએ છીએ તેનો ત્રણ પ્રકારમાં પરિણામ થાય છે. અન્નનો જે સ્થૂલ ભાગ છે તેમાંથી પચીને મલ્લ બને છે, જે મધ્યમ ભાગ છે તેમાંથી રસ વગેરે થઈને માંસ વગેરે બને છે. અને જે સૂક્ષ્મ ભાગ છે તેમાંથી મન બને છે.

આ છદ્વિગ્નઉપનિષદનું વાક્ય બહુ જ મનનીય અને ઉપ-યોગી છે. અન્ન અથવા આહારની અસર આપણા શરીરની પ્રત્યેક ધાતુ ઉપર તથા પ્રત્યેક સ્થૂલ સૂક્ષ્મ અવયવો ઉપર અને મગજ તથા મન ઉપર થાય છે, એ પ્રકારની શોધ પાશ્ચાત્ય વિજ્ઞાનમાં નહિ થઈ હશે તો હવે પછી થશે. જેમને આ વચનોની મહત્તા ન સમજાતી હોય તેમણે થોડા વખત અર્થાત્ એક એ વર્ષ માત્ર સાર્વત્રિક આહાર ઉપર રહી જોવું એટલે સ્પષ્ટ થશે કે તેમાં કેટલું માહાત્મ્ય રહેલું છે અને પરમાર્થ સાધનમાં તે કેટલું ઉપયોગી છે.

યોગાભ્યાસીએ જેમ આહારનો વિવેક કરવાની જરૂર છે તેમ તેણે સંગતિનો પણ વિવેક કરવાની જરૂર છે. જે સંગતિ તેના સાધનમાં ઉપકારક નથી તેવી સંગતિનો અર્થાત્ તેવા મનુષ્યોનો સંગ વર્જ્ય છે.

ધણ્યુએ યોગને સાધવાની ઇચ્છાવાળા ખીયારા પ્રતિકૂલ સંગ-તિનો ત્યાગ કરી શકતા નથી, જેથી તે પ્રાપ્ત સાધનથી બંધ થાય છે. વળી પોતાના સર્ગા બહાલાંની સંગતિ વા સંગ પણ આ કાર્યમાં વિધનકર્તા છે. તેમના વાતાવરણમાં રહેવાથી યોગસાધકના મન ઉપર તેની અસર થાય છે અને તેથી તે પ્રાપ્ત કર્તવ્યથી બંધ થઈ રહે છે.

ત્યારે શું કરવું આ સર્વને છોડી જતા રહેવું? હા, સત્ય કહીએ તો આ વ્યવહારમાં રહેવું, ન્યાતન્તમાં જમવા જવું, સર્ગા બહાલાંને મળતા રહેવું, વરઘોડા અને મીઠાસોમાં ભાગ લેવો, અને યોગ સાધવો એ બંને તેમ નથી. જે આ પ્રમાણે કરે છે. તે કેટલા આગળ વધ્યા છે તે જરા તપાસી જુઓ. અથવા જે પોતે આ પ્રમાણે કરતા હોય તેમણે પોતે જ પોતાના જીવનને તપાસી જોવું એટલે સમજશે કે તેમની કેટલી વૃદ્ધિ આ દિશામાં થઈ છે. દહીમાં અને દૂધમાં પગ રાખવાથી કંઈ જ સધાતું નથી. જે તે એકમાં જ પગ રાખવો ફિતકર છે. એકી કાળે વ્યવહાર અને પરમાર્થ સાધી શકાતો નથી. જેમાં પ્રધાનપણે સમય ગાળવામાં આવે છે તે જ એક સધાય છે. વ્યવહારને પ્રધાનતા આપનાર તેને જ સાધી શકે

છે. અને પરમાર્થને પ્રધાનતા આપનાર તેને સિધ્ધ કરી શકે છે. એકી કાળે બન્નેને કાષ્ટ સિધ્ધ કરી શકતું નથી. તેથી એકાંતવાસ એ જ યોગાભ્યાસમાં ઉપકારક છે. પરંતુ તે પ્રમાણે જન્મનાથી ન બને તેમણે શું કરવું? તેમણે જનસંગ જેમ બને તેમ ઝોઝો સેવવો. સર્ગાવહાલાં અને મિત્રાની સંગતિ વ્યવહાર પુરતી જ રાખવી, અને પોતાનો બધો સમય પરમાર્થ સાધનમાં ગાળવો.

વળી હાલનો આપણો વ્યવહાર પણ યોગાભ્યાસનો વિરોધી છે. આ પ્રકારના વ્યવહારમાં રહીને યોગાભ્યાસમાં કાષ્ટ આગળ વધી શકે એમ બનવું અસંભવિત જ છે. તેથી વ્યવહારને ગૌણતા આપવી ઘટે છે, જે યોગાભ્યાસ કરવો હોય તો.

વ્યવહારનું શું ફળ છે તે આજે આપણને કંઈ અપ્રત્યક્ષ નથી. જે લોકો વ્યવહારને સાધે છે, અને જે તેની ઉત્તમ સિધ્ધિને પામે છે તેમને શું ફળ મળે છે તે આપણે પ્રત્યક્ષ જોઈએ છીએ. હવે આપણે જો આ ફળ જોઈતું હોય તો તેમની પેઠે વ્યવહારને સાધવો. અને નહીં માનવું કે, તેમને જે ફળ મળે છે તે જ આપણને મળશે. એથી ઉચ્ચ ફળની આશા વ્યવહારમાં રાખવી એ નિરર્થક છે.

પરંતુ યોગાભ્યાસનું વા પરમાર્થસાધનનું ફળ તો આથી બધું ઉચ્ચ છે, આથી હજારગુણુ શ્રેષ્ઠ છે. તેથી જન્મને આ ઉચ્ચ ફળ જોઈતું હોય તેમણે વ્યવહારને ગૌણપણે સેવીને પરમાર્થને જ પ્રધાનપણે સેવવો ઘટે છે. આ પ્રમાણે ક્યાં વિના અઘૌઠાકે લાભની પ્રાપ્તિ થતી નથી, એ નિશ્ચય સમજવું.

તેથી યોગાભ્યાસ કરના ઇચ્છનારે વ્યવહારને ગૌણસ્થાન આપીને પ્રધાનપણે આ અભ્યાસ કરવાનો છે. જેમ બને તેમ વ્યવહાર જાળવે ન વિસ્તારતાં તેને ટુંકાવવી ઘટે છે. અથવા તો વર્ષમાં અમુક માસ અવસ્ય આ કાર્ય માટે કાઢીને કાષ્ટ એકાંત સ્થાનમાં જઈને આ અભ્યાસની વૃદ્ધિ કરવી ઘટે છે.

પુનઃ આપણે આ પ્રકરણના અંતમાં કહીએ છીએ કે યોગાભ્યાસીએ આહારવિહારની સાવધાનતા આગ્રહપૂર્વક સેવ્ય છે. રાજસ-તામસ આહાર ત્યજીને તેણે સાત્ત્વિક આહાર સેવવો ઘટે છે, અને તે પણ ન્યૂન પ્રમાણમાં અર્થાત્ સુખપૂર્વક પચી શકે તેટલો જરૂર પુરતો જ આહાર લેવો ઘટે છે. વ્યવહારનું એટલું કામ ન કરવું કે જેથી શ્રમિત થઈ જવાય. કેમકે તે પ્રમાણે શ્રમિત થઈ જતાથી

પછી આ સાધનમાં ઉત્સાહ રહેતો નથી. મિત્રો તથા સગાંસંબંધીનો મંગળ અને તેમ ઓછો રાખવો ઘટે છે. અને નિયમિત સાધનક્રમ સાધવો ઘટે છે. એક દિવસ બે કલાક અને બીજો દિવસે અર્ધો કલાક, ત્રીજો દિવસે ત્રણ કલાક અને ચોથો દિવસે બીજકુલ નહિ, એમ અભ્યાસ કરવાથી અર્થસિદ્ધિમાં વિલંબ થાય છે. તેથી નિત્ય નિયમિત અભ્યાસ સેવવો ઘટે છે, અને તે પણ જે સમય સાંજ સવાર તેને માટે નક્કી કર્યો હોય તેજ વખતે તે સેવવાની જરૂર છે. એક દિવસે સવારે પાંચ વાગે સંધ્યા, બીજો દિવસે આઠ વાગે, ત્રીજો દિવસે ચાર વાગે અને ચોથો દિવસે બાર વાગે, તો તે પણ યોગ્ય નથી. સવારના ચાર, પાંચ કે છ વાગે અને સાંજે છ, સાત કે આઠ વાગે જે સમય સાધનાભ્યાસ માટે નક્કી કર્યો હોય તે સમયે જ તે સાધવો જોઈએ, ત્યારે જ તેનો લાભ સત્વર જણાય છે તથા સાધનક્રમમાં ત્યારે જ વેગથી વૃદ્ધિ થાય છે.

પણા મનુષ્યો એવી કરીઆદ કરે છે કે અમને નિત્ય નિયમિત સમય સાધનાભ્યાસ સાધવાનો વખત મળતો નથી, અને તેવી અમને અનુકૂલતા નથી, તો અમે શું કરીએ ? આ મનુષ્યોની સ્થિતિ સત્ય છે કે તેમના કહેવા પ્રમાણે પ્રતિકૂલ હોય છે, પરંતુ તેથી શું ? અર્થાત્ તે બંને અનિયમિતપણે ગમે તે સમયે ક્રિયા કરે તો તેથી જે લાભ સત્વર થવો જોઈએ તે નથી થતો. તો આવા મનુષ્યોએ શું કરવું ? તેમણે એ કરવું કે વ્યવહારનો ભોગ આપવો. વ્યવહારની સિદ્ધિ કરતાં પરમાર્થની સિદ્ધિનું ફળ ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે હજાર ગુણ્ય શ્રેષ્ઠ છે, જોયી તેમણે વ્યવહારના ભોગે પરમાર્થ સાધવો ઘટે છે, જો તેમને પારમાર્થિક ફળ જોઈતું હોય તો. નહિ તો તેઓ વ્યવહાર સાધે અને પરમાર્થ સાધવાની ઇચ્છા રાખે તેથી શું અને ? તેથી કંઈ પરમાર્થનું ફળ મળી જાય ખરું ? તેથી કહીએ તેમણે વ્યવહારનો ભોગ આપવો, અથવા તો તે મન અને તો પછી તેમણે પ્રથમ વ્યવહારને અનુકૂલ કરીને પછી આ સાધનમાં જોડાવું. તેમ નહિ કરનાર ઉભય શ્રેષ્ઠ થાય છે. કારણ કે નથી તો તેઓ ઉત્તમ પ્રકારે વ્યવહારને સાધી શકતા કે નથી તો તે ઉત્તમ પ્રકારે પરમાર્થને સિદ્ધ કરી શકતા. તેથી ઇચ્છાનુકૂલ વ્યવહારમાં અનુકૂલતા પ્રાપ્ત થાય ત્યાં પર્યંત તેને આગ્રહથી ઉત્તમ પ્રકારે સાધીને તેને અનુકૂલ કરી લેવો ઘટે છે, અને ત્યાં સુધી પારમાર્થિક સાધનાને રહેવા દેવાં ઘટે છે.

વળી પારમાર્થિક સાધનો સાધનારે એ પણ લક્ષમાં રાખવાનું છે, કે તે સાધનો સાધવાના સમયમાં આ વિશ્વની વ્યવસ્થા કરનાર ઈશ્વર તેમના યોગ ક્ષેત્રનું વહન કરે છેજ. તેમને જે જે પદાર્થોની વ્યવહારમાં જરૂર પડે છે, તે તેને પૂરા પાડે છે. પરંતુ આ પ્રકારની દૈવ શ્રદ્ધા ઈશ્વરમાં હોવાની અગત્ય છે.

આજે પારમાર્થિક સાધનો સાધનારમાં અથવા તો તેને સાધવાની ઇચ્છાવાળા મનુષ્યોમાં આ પ્રકારની ઈશ્વર વિષયક શ્રદ્ધાનો પણ અભાવ જ્ઞવામાં આવે છે, જેથી પણ તે આ સાધનોને નિશ્ચિંતપણે નાહ સાધતાં વ્યવહારને સાધવા મંડી પડે છે. જેમણે યોગ, ભક્તિ આદિને પૂર્વે સિદ્ધ કરી છે તેમનો નિર્વાહ તેમના સાધન કાલમાં ઈશ્વરે કર્યો છેજ, એ પ્રકારનો દૈવ વિશ્વાસ રાખીને નિશ્ચિંતપણે આ કાર્યમાં જોડાવું ઘટે છે. દ્વિષા વૃત્તિવાળા મનુષ્યો આ કાર્યમાં આગળ વધી શકતા નથી એ નિશ્ચય સમજવું.

આ સંબંધમાં અર્થાત આરંભક પગથીયાં સાધ્યા વિના આગળ વધવાની ઇચ્છા કરનાર અથવા તો તદ્દર્થ પ્રયત્ન કરનાર જેમ મિથ્યા પરિશ્રમને કરે છે, તે સંબંધમાં આટલી સૂચના કરીને હવે આપણે પ્રતિપાદ વિષયપ્રતિ દષ્ટિ કરીશું.

પુનઃ આ પ્રકરણના અંતમાં સ્વરૂપમાં એટલું કહીએ છીએ કે આ અભ્યાસનું ફળ મહાન છે, અનુપમ છે, અને અદ્વિતીય છે. વ્યવહારની ઉત્તમોત્તમ સિદ્ધિ કરવામાં આવે તોપણ પરમાર્થ સાધનના ફળ આગળ તે અત્યંત તુચ્છજ છે. ક્યાં પારમાર્થિક સાધનોનું મહાન ફળ અર્થે ક્યાં વ્યાવહારિક સિદ્ધિનું અતિ તુચ્છ ફળ ! આ બન્નેમાં ઘણું અંતર છે. જેથી સાધક વ્યવહારની હાંતિ સહન કરે છે તોપણ તેની અડચણ નથી કેમકે આ સાધનોની અદ્ય નિદિયતા વ્યવહારની ઉત્તમોત્તમ સિદ્ધિ સહજ સ્વભાવે થઈ રહે છે. અને આ સાધનોની પૂર્ણ સિદ્ધિએ તો આ ત્રિભુવનને વશ વર્તાવવાનું સામર્થ્ય પ્રાપ્ત થઈ રહે છે. આ સાધનોની સિદ્ધિના ફળનું પણ મધ્યમાં ઉત્સાહ પ્રકટના અર્થે સ્વરૂપમાં દર્શન કરાવવામાં આવશે.

પ્રકરણ ૨ જું.

અષ્ટાંગ.

રાજયોગના આઠ અંગ વા આઠ પગથીયા છે. છેલ્લું પદ વા પગથીયું એ તેની શિખરની સ્થિતિ છે, અને સાધકે તેના સંપૂર્ણ ફલની પ્રાપ્તિ અર્થે તે આઠમા પગથીયા સુધી પહોંચવું જોઈએ. આ આઠ અંગ તે, યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ છે.

આ આઠ અંગનાં નામ તથા તેની વ્યાખ્યા વા તેનું સ્વરૂપ આજે ધર્મી મનુષ્યને જાણ્યું હોય છે. ધ્યાનનું સ્વરૂપ આ છે, અને સમાધિનું સ્વરૂપ આ છે, અને તેનું ફળ આ છે, એ પ્રમાણે અનેક મનુષ્યો સમાધિપર્યંતની વાર્તા કરતા આજે સ્થળે સ્થળે જોવામાં આવે છે. પણ તેથી શું? તેથી કંઈ તેના જે અપૂર્વ અને ઉત્તમોત્તમ લાભ તે કંઈ મળી જતા નથી. કારણ કે જો તે તે પ્રમાણે વાતો કર્યાથી મળી જતા હોય તો એક બિખારીને મુંઝાવે-કતા પૈસાની વાતો કર્યાથી તેને તેના લાભ મળી જવો જોઈએ. પરંતુ બિખારી જેમ મુંઝાવે-કની ત્રિજોરીની વાર્તા કર્યે શ્રીમાન્ થઈ શકતો નથી, તેમ આ યોગનાં અંગની વાર્તા કર્યે કોઈ યોગી થઈ શકતું નથી, પોતાના પંચકલેશની નિવૃત્તિ કરી શકતું નથી અને પરમાત્મની પ્રાપ્તિ કરી શકતું નથી. તેથી જેમને આ પ્રકારના ફળની ઇચ્છા આશા હોય તેમણે તો તે તે અંગોની સિદ્ધિ કરતી ઘટે છે. તે વિના વાતોથી કંઈજ અર્થ સરે તેમ નથી, એ સાધકે અવશ્ય કરીને લક્ષમાં રાખવું ઘટે છે.

આજે ધર્મી મનુષ્યો સ્થળે સ્થળે પ્રસિદ્ધ ધર્મ યોગ-સંબંધી પુસ્તકો વાંચીને પોતાને યોગવિદ્યાસંબંધી જ્ઞાન છે, એમ અભિમાન રાખે છે, અને અમે પણ અમુક જાણીએ છીએ એમ જ્ઞાન ત્યાં કહેતા ફરે છે. પણ તેમનું આ જ્ઞાન ફોનોગ્રાફની યુટીમાં જે વેદમંત્રો ઉતારેલા હોય છે તેના જેવું છે. કારણ કે તે તેમના કોઈ પણ કલેશને હરતું નથી, અને કોઈ પણ તન્મત્તન્ય સુખને કે આનંદને અર્પતું નથી. અને આ પ્રમાણે છે તો પછી તેનું વાચક જ્ઞાન આ કામનું છે? આ જ્ઞાન સત્ય કહીએ તો આચારસિદ્ધ કરવા માટે

છે ? વાતો કરવા માટે કે જાણવા માટે નથી. અને જ્યારે તેને આ-
ચારસિદ્ધ કરવામાં આવે છે ત્યારેજ તે અર્થસાધક છે.

આ અષ્ટાંગનું સ્વરૂપ સ્વરૂપમાં નીચે પ્રમાણે છે.

યમ—આ અંગના અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય અને
અપરિગ્રહ, એ પાંચ વિભાગ વા પાંચ અંગ છે.

અહિંસા—નું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે. મન, વાણી તથા કર્મથી
પ્રાણીમાત્રને સર્વ કાલમાં અને સર્વ અવસ્થામાં દુઃખની ઉત્પત્તિ ન
કરવી તે આ અંગની સિદ્ધિ થવાથી તે યોગીની સમીપ આવનાર
નૈસર્ગિક વૈરભાવ ધરનાર પ્રાણીઓ પણ પોતાના વૈરભાવને અને
હિંસક પશુઓ પોતાના હિંસ સ્વભાવને ત્યજ દે છે. આ પ્રમાણે
હોવાથી હિંસસ્વભાવવાળા પ્રાણીઓ વસતાં હોય છે તેવા સ્થાનમાં
નિવસતાં છતાં પણ યોગીને અપાય થઈ શકતો નથી. વળી તેથી
યોગીના રાજસ તામસ અંતરના ભાવો પણ ક્ષીણ થઈ રહે છે
અને સત્ત્વની અભિવૃદ્ધિ થાય છે. આ યોગીના સમીપમાં જે જે જાય
છે તે સર્વ સ્વભાવિકપણેજ તેમના વાતાવરણના પ્રભાવથી રાગદેષ-
રહિત થઈ રહે છે અને અપૂર્વ શાંતિને અનુભવે છે.

સાધકના લક્ષમાં આવ્યું હશેજ કે, તેણે અહિંસાનો પ્રથમજ
સ્વીકાર કરવાનો છે. લોકો કહે છે કે માંસાહાર કરવાને કંઈ પ્રતિ-
બંધ નથી, તે અહિંસાવ્રત શી રીતે પાળી શકે છે તે સ્પષ્ટ થતું
નથી. કારણ કે તેમનો આહારજ એવો છે કે તેમને હિંસા કરવીજ
પડે છે. અને હિંસા કરનાર વા પોતાના નિમિત્તે અન્ય પાસે હિંસા
કરાવનાર, વા હિંસા કરવા-કરાવવામાં નિમિત્ત થનાર અહિંસાવ્રતનું
પાલન કરી શકતો નથી. બલે સાધક ગમે તેટલાં સાધનો ઉપયોગે
સાધે, પણ અહિંસા વ્રતવિના સહિ નકામું છે કારણ કે તેના વિના
હૃદયની જે નિર્મલતા થવી જોઈએ તે થતી નથી. અહિંસાવ્રત હૃદ-
યના રાજસતમસ દોષોને સહજ દૂર કરે છે, અને સત્ત્વની અભિવૃદ્ધિ
કરે છે. તો સાધકને આ બંનેની જરૂર છે, અને તે જ્યારે અહિં-
સાવ્રત સેવે છે ત્યારે જ આ બંને અર્થ સધાય છે.

સત્ય—યમનું બીજું અંગ છે. પોતે જે જાણતા હોયએ વા
જેનું જેનું આપણે અનુમાન કર્યું હોય, વા જેવા રૂપમાં કોઈ વાર્તા
સાંભળી હોય, તે જ રૂપમાં અન્યને તે કહેવી તે સત્ય છે.

આ યમના બીજા અંગનું પાલન કરનાર વા તેની સિદ્ધિ કર-

નારની વાણી અમોઘ થાય છે, અર્થાત્ તે જે વચન બોલે છે તે સિદ્ધ થાય છે. આ સત્ય અંગની સિદ્ધિ પણ સામાન્ય છે શું ? આ વિશ્વમાં સત્ય બોલનાર જે બોલે છે તે પ્રમાણે બને છે. અહો ! આ સત્ય બોલનારનું કેટલું અગાધ સામર્થ્ય ! તે જે બોલે તે સિદ્ધ થાય એ સામર્થ્ય ન્યૂન છે શું ?

યોગની મોટી મોટી વાર્તા કરનાર આ આરંભના પગથીયાં સિદ્ધ કરે, અથવા કદાચ સિદ્ધ ન થાય તો તે અંગનું પાલન કરવાને પોતાનાથી બનતો પ્રયત્ન કરે તો પણ ધણું છે ? પરંતુ આ અંગોને વિસારોને અર્થાત્ ગમે તેમ બોલી ચાલીને સાધકો વા મનુષ્યો ધારણા અને ધ્યાનને સાધવાને પ્રયત્ન કરે છે. પણ તે અંગોની સિદ્ધિને શી રીતે કરી શકે ? કારણ કે આ આરંભના પગથીયાં ચઢ્યાવિના તે આગળનાં કે શિખરનાં પગથીયાં ચઢવા બળ છે તો તે પ્રમાણે તે શી રીતે સિદ્ધિને પામી શકે ?

આગળનાં ધારણા ધ્યાન અંગ ધારણા કે કદાચ સિદ્ધિ ન થાય તો પણ આ આરંભક એક એ પદ કે અંગ સિદ્ધ થાય તો પણ મનુષ્યજીવનનું સાર્થક છે. અથવા કદાચ તે સિદ્ધિ ન થાય અને તેની સિદ્ધિ અર્થે આપણા હૃદયમાં જેટલું બળ હોય તેટલાંને ઉપયોગ તે તે અંગનું પાલન કરવા માટે થાય તો પણ મનુષ્યજીવન સાર્થક છે. પરંતુ આ અગત્યની વાર્તા પ્રતિ મનુષ્યોનું લક્ષ જ જતું નથી.

જે આ અંગોની આવશ્યકતા ન હોય તો તેને શાસ્ત્રકારો આરંભમાં તેનું વર્ણન કરત જ નહિ તથા તેના અંગરૂપે તેને સ્થાપત જ નહિ. પણ તે આરંભક અંગોની અનિવાર્ય અગત્ય હોવાથી તે આરંભમાં સ્થાપેલાં છે. સમાધિ એ યોગવિદ્યાનું શિખર છે અને યમનિયમાદિ એ તેનાં આરંભક પગથીયાં છે. તેથી જે આરંભક પગથીયાં ચઢતા નથી, વા તેને જે ત્યજ દે છે, વા તેની જે ઉપેક્ષા કરે છે, તે શિખરે કદી પણ ચઢી શકતા નથી.

યમનું ત્રીજું અંગ અસ્તેય છે. અસ્તેય એટલે સ્તેયનો અભાવ વા નિવૃત્તિ. મન, વાણી તથા કર્મ વડે અન્યના દ્રવ્યમાં સ્પૃહાવૃત્તિ ધરવી તે સ્તેય છે.

આ અંગની સિદ્ધિ થવાથી સર્વ દિશામાં રહેલાં રતનાદ દ્રવ્ય તે યોગીની સત્તા નીચે આવે છે; તેને જ્યારે જ્યારે જે જે પદાર્થની જરૂર પડે છે તે આવીને તેને મળે છે.

અસ્તેય વ્રતનું આ ફળ સામાન્ય છે શું ? ક્રમા વ્યવહાર વડે આ પ્રકારનો લાભ થાય તેમ છે ? ગમે તેટલો વ્યવહાર મનુષ્ય સાથેનો તેમ આવી લાભ વા આવી સંપત્તિ મળે તેમ છે શું ? નહિજ, તેથી આપણે આગળ કહી ગયા છીએ તેમ જો સાધક વ્યવહારને ગૌણ રાખીને થોડો વખત જો આ અભ્યાસને સાધે છે તો તેને વ્યવહાર સાધવાથી જો લાભ મળવાનો હોય છે વા મળે છે તેથી અનેક યુજી ઉત્કૃષ્ટ લાભ તેથી મળે છે.

આ અંગોની દ્રાષ્ટ યોગ સાધકને જ જરૂર છે એમ નહિ, પણ યમનિયમનાં અંગોનું પાલન કરવાની જાતનું યોગ વા વેદાંત માર્ગે જનુસરનારને પણ જરૂર છે. એટલું જ નહિ પરંતુ સુખેચ્છક માત્રને અને દુઃખને દૂર કરવા ઇચ્છનાર માત્રને આ અંગોનું પાલન કરવાની જરૂર છે. ભક્તિ માર્ગમાં અને વેદાંતમાં આગળ મનુષ્યો વધતા નથી તેનું આ જ કારણ છે કે તે યમ નિયમનું પાલન કરતા નથી.

આજે સ્તેયવ્રત પ્રધાનપણે સર્વત્ર પાલન થતું જોવામાં આવે છે. લાતુન, યોગ, અને વેદાંતની વાર્તા કરનાર અનેક મનુષ્યો કચેરીમાં નોકર હોય છે તો કાગળ, પેનસીલ, ચપ્પુ, વગેરે પદાર્થો પોતાને ઘેર લાવવાને કંઈ અડચણ જોતા નથી. વ્યાપારીને ત્યાં નોકર હોય છે તે શેક ન જાણે તેવી રીતે અનેક પદાર્થો શુભાસ્તાઓ પોતાને ઘેર લેઈ જાય છે અને વાપરે છે. આડોશી પડોશીઓ પણ અન્યના પદાર્થો પોતાના ઘરમાં લઈ જાય તો તે જોતા હોય તેના પાછા આપવાની જરૂર જોતા નથી, પ્રજાની પ્રધાનપણે આજે આવી દૃષ્ટિ જોવામાં આવે છે. અધર્મ, અન્યાય, અને અતીતિના માર્ગે અન્યના પદાર્થો લેવા એ ચોરી જ છે. પરંતુ તેવી ચોરી કરવામાં કંઈ પાપ હોય એવું સારા શબ્દા વિદ્વાન અને ભક્ત, કે જ્ઞાની ગણાતા મનુષ્યો પણ માનતા નથી. અથવા કદાચ માનત્વ હશે તો તે પ્રકારના પાપમાંથી નિવૃત્ત થવાનું થોડું ગણતા નથી. વા નિવૃત્ત થતા નથી અને આ પ્રકારની પ્રજાની દૃષ્ટિને લીધે જ આજે મનુષ્યો ડેકાણે ડેકાણે દીન અને દરિદ્રાવસ્થામાં જોવામાં આવે છે. લક્ષ્મીનો અભાવ થવામાં આ સ્તેયવ્રત એક સખળ કારણ છે, ચોર લોકો ગમે તેટલું દ્રવ્ય ચોરી કરીને લાવે છે, છતાં તે જેમ બીખારીના બીખારી રહે છે, તેમ સ્તેય દૃષ્ટિવાળા મનુષ્યો પણ દરિદ્ર અવસ્થામાં જ રહે છે.

અથવા કદાચ તે દરિદ્ર અવસ્થામાં નથી રહેતા તોપણ તે પારમાર્થિક માર્ગમાં આગળ વધી શકતા નથી, તેમના આત્માનો વિકાસ થઈ શકતો નથી, તેમનાં મનયત્ન અને અંતઃકરણ નિર્મલ થઈ શકતાં નથી, અને તેમને દૈવી સંપત્તિઓ મળતી નથી, વા તે તેના અધિકારી થતા નથી.

તેથી જેમણે પોતાનાં મન-મતિને નિર્મળ કરવાં હોય, જેમણે પોતાના આત્માનો વિકાસ કરવો હોય, જેમણે આ વિશ્વવ્યવસ્થાપક પરમાત્માના અનુગ્રહને પ્રાપ્ત થવું હોય, તથા જેમણે દૈવીસંપત્તિઓ જોઈતી હોય, અને જેમણે દુઃખને દૂર કરીને અખંડ સુખ મેળવવું હોય તેમણે આ અસ્તેયવ્રત આગ્રહપૂર્વક પાળવું ઘટે છે.

અસ્તેયવ્રતનું આગ્રહપૂર્વક પાલન કરનારને કદાચ આરંભમાં મોડો વખત દીન અથવા દરિદ્ર સ્થિતિમાં રહેવું પડે છે; પણ પછીથી અનંત સમયને માટે અથવા હંમેશને માટે તેની દીન અવસ્થા ટળી રહે છે. અને તેને દૈવી સંપત્તિ મળે છે.

વળી સ્તેયવ્રતિથી મેળવેલું દ્રવ્ય હિતનું જનક થતું નથી. આજે વ્યાપારીઓ, ગુમાસ્તાઓ, અમલદારો કારકુનો, તથા ઇતર મનુષ્યોને શું કંઈ પૈસા નથી મળતા ? મળે છે જ છતાં તે સુખી જણાતા નથી, તેનું કારણ અસ્તેયવ્રતિ છે. તેથી સ્તેયવ્રતિવડે દ્રવ્ય મેળવનાર જે સુખની ઇચ્છાથી તેને મેળવે છે તે સુખ પણ તેને મળતું નથી, પણ ઉલટો તે દુઃખી થાય છે, તેથી જેમને સ્વહિત વધારું હોય, તથા જેમને ઊર્ધ્વગતિની ઇચ્છા હોય, તથા જેમને દૈવી સંપત્તિઓ જોઈતી હોય તેમણે ગમે તેટલું વ્યવહારમાં કષ્ટ પડે તો પણ એક પાઈ પણ કોઈની સ્તેયવ્રતિવડે લેવી ઘટતી નથી. વ્યવહાર ન સધાય અને વ્યવહારમાં લાજ જાય તો બલે જાય, પ્રતિજ્ઞાની હાનિ થતી હોય તો બલે થાય, કપડાંવિના વર્ષાદ, ટાઢ, કે તાપમાં ઉપાડા ફરવું પડે તો બલે ફરવું પડે, અને અભવિના જુએ મરી જવાનો પ્રસંગ આવે તો બલે આવે પરંતુ સ્તેયવ્રતિનો આશ્રમ પ્રાણતિ પણ લેવો ઘટતો નથી. તેમાં જે પરમાર્થ સાધકો છે વા જેમને પરમાર્થ માર્ગમાં આગળ વધવાની ઇચ્છા છે તેમણે તો અત્યંત આગ્રહપૂર્વક આ પુણ્ય અસ્તેયવ્રતનું પાલન કરવું ઘટે છે.

યમનું ચોથું અંગ બ્રહ્મચર્ય છે. સ્મરણ, કીર્તન, કેલિ, પ્રેક્ષણ, શુભભાષણ, સંકલ્પ, અધ્યવસાય, અને ક્રિયા એ આઠ અંગવાળા

પ્રતને બ્રહ્મચર્યપ્રત કહેવામાં આવે છે. જ્યારે આ આઠ અંગોનું પાલન કરવામાં આવે છે ત્યારે બ્રહ્મચર્યનું પાલન કર્યું ગણાય છે, અને જ્યારે તે પ્રમાણે થાય છે ત્યારે તેના લાભ પણ તેવા જ થાય છે. બ્રહ્મચર્યની પ્રતિષ્ઠા થવાથી સાધકનામાં અપૂર્વ વીર્યબલની વૃદ્ધિ થાય છે. આ ઠેકાણે વીર્યશબ્દે કરીને માનસ તથા શારીર બળ અને સમ-જવાનું છે. જે બળવડે સાધક અસાધારણ ધૈર્યને ધારણ કરી શકે છે, જેવડે તે અનેક વિઘ્નોની સામે ટકી શકે છે તથા અનેક અસહ્ય, સરખા દુઃખો પણ સહન કરી શકે છે, તથા જે અંતઃકરણના અપૂર્વ બળની વૃદ્ધિ કરનાર છે, એવું જે બળ તે આ બ્રહ્મચર્યપ્રતના પાલનથી સાધકને પ્રાપ્ત થાય છે.

વ્યવહારમાં પણ આપણે જોઈએ છીએ કે જે બ્રહ્મચર્યને પાળે છે, અને જે વીર્યનો અમર્યાદિતપણે વ્યય કરી નાખતા નથી, તે ઉત્તમ આરોગ્યનો અનુભવ કરે છે, ઉત્તમબળનો અનુભવ કરે છે, તથા નીરોગ રહે છે અને પોતાનો વ્યવહાર ઉત્તમપણે સાધી શકે છે. વળી તેમને વૃદ્ધાવસ્થા પણ મોડી આવે છે, અને તે દીર્ઘાયુષી રહી શકે છે અને આ વ્યવહારનાં સુખો પણ દીર્ઘ સમય લેઈ શકે છે. એથી ઉલટું જે પોતાના વીર્યનો વ્યય કરી નાખે છે, તે વિવિધ રોગના ભોગ થાય છે, જેથી આરોગ્યસુખનો અનુભવ કરી શકતા નથી, તેમને વૃદ્ધાવસ્થા પણ સત્તર આવે છે તથા તે દીર્ઘાયુષી પણ થઈ શકતા નથી અને અકાલે વા અદ્યપવયમાં મૃત્યુને અધીન થાય છે. અને આ પ્રમાણે થવાથી તે પોતાના વ્યવહારને ઉત્તમ પ્રકારે સાધી શકતા નથી, જેથી તે વ્યવહારસુખને પણ ઉત્તમ પ્રકારે ભોગવી શકતા નથી.

આ પ્રમાણે બ્રહ્મચર્યની વ્યવહારમાં પણ આટલી બધી જરૂર છે તો પરમાર્થમાં તેની જરૂર હોય તેમાં તો આશ્ચર્ય જ શું છે ?

નાડ્ય આત્મા ચલહીનેન લભ્યઃ—આત્માની પ્રાપ્તિ, આત્માનો સાક્ષાત્કાર બલહીનેન નિર્જળ મનુષ્યોથી થતો નથી. એ વચન જણાવે છે કે બલહીન નિર્જળ મનુષ્યો પરમાર્થમાર્ગના અનધિકારી છે. કારણ કે જેમનું શરીર વીર્યહીન અને તેથી બળહીન હોવાથી નિર્જળ હોય છે તેમનામાં ધૈર્ય ઉત્સાહ વગેરે કે જેની પરમાર્થમા-ધનમાં જરૂર છે તે હોતાં નથી અને તેથી તે પરમાર્થમાં કંઈ જ કરી શકતા નથી. માત્ર વાતો કરી જાણે છે એટલું જ.

તેથી જેમણે યોગમાર્ગમાં આગળ વધવું હોય તેમણે બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવાની અનિવાર્ય અગત્ય છે, બ્રહ્મચર્યગ્રાતના પાલનથી બ્રહ્મપદપર્યંતની પ્રાપ્તિ થાય છે. બ્રહ્મચર્યગ્રાતની જેટલી પ્રશંસા કરીએ તેટલી ઓછી છે, તથા તેના જેટલા લાભ વર્ણનીએ તેટલા ઓછા છે. યોગાભ્યાસીએ બ્રહ્મચર્યનું આગ્રહપૂર્વક પાલન કર્તાવ્ય છે.*

હું કહું છું કે ધારણા ધ્યાન અને સમાધિની શામાટે મનુષ્યો વાર્તા કરે છે? શામાટે તેને સિદ્ધ કરવાની તે ઇચ્છા રાખે છે, અને તેની સિદ્ધિની તાલાવેલી કરે છે? તે માત્ર એકલા યમ, કે એકલા નિયમને, અથવા કિંબહુના આ યમ કે નિયમના એકાદ કોષ અંગને સિદ્ધ કરે તો પણ મનુષ્યજીવનનું સાર્થક્ય છે. તેથી તેમને અપૂર્વ લાભ થવાનો સંભવ છે.

હા, એ વાર્તા સત્ય છે કે એકાદ કોષ અંગની સિદ્ધિ કરવા જતાં સમય બહો વીતે છે અને આગળનાં અંગ સાધવાનાં રહી જાય છે. પણ તેની અડચણ નથી. એક અંગની સિદ્ધિ થતાં બીજાં અંગને પછી સિદ્ધ કરવા સરળ પડે છે, તથા પછી તેમની સિદ્ધિમાં વિલંબ થતો નથી.

પરંતુ આજે મનુષ્યો એક પગથીઉં સિદ્ધ કર્યા વિના આગળનાં પગથીયાં ચડવા ઇચ્છે છે અને કોષ તો શિખરે જ સ્થિત કરવાની ઇચ્છા રાખે છે. પણ આપણે જોઈએ છીએ કે આ લોકો ન્યાં હોય છે ત્યાં જ રહે છે અને આગળ વધી શકતા નથી. તેથી મિથ્યા તાલાવેલી ન કરતાં એક અંગની જ શાંતિથી સિદ્ધિ કરવી ઘટે છે, મને તો આ વાર્તા વધારે ઉપયોગી અને અધિક હિતકર જણાય છે. સાધક યમ-નિયમના એક એક અંગની સિદ્ધિ કરે છે તો તેની સાથે બીજાં અંગની સિદ્ધિ બહુ અંશે થઈ જાય છે જ, અથવા એક અંગની સિદ્ધિ થતાં બીજાં અંગોનું જે ફળ તે તેને મળે છે.

કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે બીજાં અંગો સાધવાની જરૂર નથી, એમ નહિ, પરંતુ આ આરંભક પગથીયાંની ઉપેક્ષા કરવાની નથી. જ્યારે યોગના અભ્યાસકોષપ્રતિ આ કાલમાં દૃષ્ટિ કરવામાં આવે તો જણાય છે કે તે આ આરંભક પગથીયાંની ઉપેક્ષા કરતા જણાય છે.

* ગૃહસ્થાશ્રમ અને બ્રહ્મચર્ય—(મૂલ્ય ૦-૬-૦) એ પુસ્તકમાં બ્રહ્મચર્યના લાભ તથા તેને પાલન કરવાની વિવિધ યુક્તિઓ વિસ્તારથી જણાવવામાં આવી છે. ડૉ. પ્રાતઃકાલ-મંદિર-વડોદરા.

અને ધારણા ખ્યાન અને સમાધિની જ વાર્તા કરતા કે તેનાં સાધનો સાધતા જોવામાં આવે છે. આ અભ્યાસકોને ધારણા, ખ્યાન અને સમાધિની સિદ્ધિ નથી થતી તેનું કારણ આ જ છે કે તે આરંભક પદને ત્યજીને આગળ વધવાની ઇચ્છા રાખે છે.

વળી આ કાલના યોગસાધકો અને ભક્તો તથા વેદાંતીઓ, નિર્માલ્ય, દરિદ્રીજીવા, અશ્વહીન, દુર્બલ, મનોઅજ્ઞવિનાના, મલમ્, ધૈર્યવિહીન, અને કાંઈ પણ પ્રકારની ભૂમિકાઉપર સ્થિત થયાવિનાના અર્થાત્ અલબ્ધભૂમીક જોવામાં આવે છે, તેનું કારણ એ જ છે કે તે યતનિયમને સાધતા નથી, અને શિખરની જ મોટી મોટી વાતો કરે છે, વા તેનાં સાધનો સિદ્ધ કરવાની આશા રાખે છે, વા તદ્ધર્થ પ્રયત્ન કરે છે.

પરંતુ જે યથાક્રમે આરંભક અંગોને સિદ્ધ કરતા ચાલે છે, તે ઉત્સાહી, નિર્ભય, અલ્પયુક્ત, ઉત્તમ પ્રકારના મનોઅજ્ઞવાળા, અપૂર્વ ધૈર્યશાલી હોય છે અને તે લબ્ધભૂમીક હોય છે.

સ્વરૂપમપ્યસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો મયાત્

—એ શ્રી ભગવદ્વાક્યનો અર્થ એ જ છે કે સ્વરૂપ અંશમાં પણ ધર્મને સિદ્ધ કર્યો હોય છે, તેનું અનુયાન કર્યું હોય છે તો તે મહાન્ બળથી રક્ષણ કરે છે. તે પ્રમાણે એકાદ સાધારણ યોગના અંગની સિદ્ધિ પણ મહત્ ફળને પ્રકટાવે છે, અને સાધકને જલદી આગળ લેઈ જાય છે.

હું બ્યારે શાળામાં બહુનો હતો ત્યારે મેં એક વાક્ય એ વાંચ્યું હતું કે एक शब्दः सम्यक् ज्ञातः सम्यक् प्रयुक्तश्च स्वर्गलोके कामधुक् इवमवात इतिवैयाकरणानां मतं—તેનો અર્થ એ છે કે વ્યાકરણશાસ્ત્રોનો એવો મત છે કે, વ્યાકરણનો એક શબ્દ સારી રીતે જાણ્યો હોય તથા તેને સારી રીતે વાપરેલાં શીખ્યા હોય, તો તે સ્વર્ગલોકની કામધુક્તમાન ફળ આપનારો થાય છે.

આ વાક્ય મને બહુ જ રહસ્યવાળું લાગે છે. મોટી મોટી ગગન-પર્યંતરી કે તે પારની વાતો કરનાર અને કંઈ પણ જેમણે સિદ્ધ કર્યું નથી, એવા મનુષ્યો કરતાં ભૂમિકાઉપરની કાંઈ સાધારણ જાણત સિદ્ધ કરી હોય તેવા મનુષ્યો હજારગુણ શ્રેષ્ઠ છે.

તેથી બહુ જાણવા કરતાં થોડું પણ આચારમાં મૂકવું એ અધિક ઉત્તમ છે, અને તે જ લાભ કરનાર છે.

પૂર્વે તો એવું થતું હતું કે ગુરુશ્રી એક સાધન આપે તે શિષ્ય સિદ્ધ કરી લાવે એટલે તેને ખીજું આગળનું સાધન ખતાવવામાં આવતું હતું. તે વખતે સાધક યોગનો અભ્યાસ આરંભ કરે એટલે તેને આસનની સિદ્ધિ કરવાની કહી હોય તો તે, અને ખીજું સાધન ખતાવ્યું હોય તો તે જ તેને સાધવાનું રહેતું. તે સમાધિપર્યંતની વાર્તા કરતો નહતો પરંતુ આજે તો યોગનાં પુરતકો સ્થળે સ્થળે સુલભ હોવાથી સહ કોઇ લાગલા જ સમાધિપર્યંત પહોંચી જાય છે, પણ તેનો પરિણામ એ આવે છે કે તે ખીયારા હતા ત્યાંના ત્યાં જ ધૂળમાં ભૂમકિપર જીવનપર્યંત આજોટતા રહે છે અને કંઈ પણ સિદ્ધ કરી શકતા નથી. તેના કરતાં ભલેને ધારણાધ્યાન ન સધાય તો તેની ચિંતા નથી, પરંતુ અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, પ્રહર્ય અર્થે અંગે સધાય તો પણ તે ઓછું લાભકારક નથી. આ અંગેની સિદ્ધિ યોગમાં પરમ ઉપકારક છે, જેથી જ તેમની આવશ્યકતા યોગીજનોએ આરંભમાં સ્વીકારેલી છે. તેથી આ આરંભક અંગેનું પાલન કયાંવિના જે આગળનાં અંગેને સાધે છે તે સત્ય કહીએ તો ધૂમાડાના જ બાયકા ભરવા જેવો વ્યર્થ પ્રયત્ન સેવે છે.

યમવ્રતનું છેલ્લું પાંચમું અંગ તે અપરિગ્રહ છે અપરિગ્રહ એટલે ભોગમાત્રનો મમતવશુદ્ધિથી અસ્વીકાર વા અનંગીકાર તે. આ અંગની સિદ્ધિ કરવા ઇચ્છનારે ભોગેચ્છાને વા વિષયલોલુપતાને તિલાંજલિ આપવી પડે છે. અને તેને સિદ્ધ કરનારને પોતાના જન્મના પ્રકારનું જ્ઞાન થાય છે. અર્થાત્ હું પૂર્વે કયાં હતો, કોણ હતો, હવે પછી હું કોણ થઈશ, કયાં જઈશ વગેરે પોતાના જન્મસંબંધી વર્તીત જાણવામાં આવે છે. તેની ચિત્તવૃત્તિઓ પણ બધી રિચર થઈ રહે છે, જે યોગમાં અત્યંત ઉપકારક છે. કારણ કે યોગનું અનુષ્ઠાન જ ચિત્તવૃત્તિઓના નિરોધમાટે કરવાનું છે, અને તે લાભ વા તેનો ધણોખરો લાભ તો તેને હજી તેણે આસનની શરૂઆત કરી નથી તે પૂર્વે જ થાય છે.

આ યમનાં અંગેનું પાલન નહિ કરનાર સાધક આગળ વધી શકતો જ નથી એ નિશ્ચય સમજવું. યોગનાં અંગેનું જે ફળ યોગ-શાસ્ત્રમાં વર્ણવ્યું છે તે ફળ પણ આ આરંભક અંગેને નહિ સિદ્ધ

કરનારને મળતું નથી. જેણે આ અંગો સિદ્ધ નથી કર્યા તેમના સંબંધમાં યોગ વંધ્યા સ્ત્રીજેવો જ રહે છે, અને તેના ઉત્તમ ફળને ઉત્પન્ન કરી શકતો નથી.

સાધકને વા યોગાભ્યાસીને આ અંગો નિષિદ્ધ આચરણથી અટકાવનાર છે માટે તેને યમનાં અંગો કહેવામાં આવે છે. અર્થાત્ જે આચરણથી તેને હાનિ થનાર છે જેથી તેનો યોગાભ્યાસ સરળ નહિ થતાં વંધ્યાવત્ નિષ્ફળ થાય છે, તથા જેની સિદ્ધિ નહિ થવાથી તેને પોતાને અને અન્યને હાનિ થવાનો સંભવ છે. તેથી યમવ્રતનાં અંગોનું પાલન કરવાની આવશ્યકતા યોગશાસ્ત્રે સ્વીકારેલી છે.

યોગીને યોગની સિદ્ધિ થતાં ભાવિમાં જે અતુલિત બળ પ્રાપ્ત થનાર છે તે તેને પ્રાપ્ત થાય અને તેની પ્રાપ્તિમાં વિઘ્ન જા અડચણ ન આવે, તે બળની પ્રાપ્તિથી તેનો પોતાનો વિનિષ્પાત ન થાય, તથા તે અતુલિત યોગસામર્થ્યવડે અન્યને અપાય ન થાય, તેટલા માટે આ અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય અને અપરિગ્રહ એ યમનાં અંગોની અત્યંત આવશ્યકતા સ્વીકારેલી છે જેની વિવેકીએ કદી પણ ઉપેક્ષા કર્તવ્ય નથી.

હવે ક્રમપ્રાપ્ત નિયમના સંબંધમાં યથામતિ આપણે વિચાર કરીશું.

(અપૂર્ણ.)

પંચિત જગન્નાથ પ્રભાશંકર.

શ્રેય:સાધકોની શંકાનાં સમાધાન

પ્રશ્ન:—જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં ફલકથન કરવામાં આવે છે તે સાચું છે કે કેમ ? હાલ ધણે ભાગે સાચું પડતું કેમ નથી ? એ ફલ સાચું હોય તો એ કેવી રીતે મળે છે અને એ જાણ્યાથી ફલ શું ?

ઉત્તર:—જેમ ઇન્દ્રિયોના સ્વભાવ પરાક્રમવૃત્તિ કરવાનો પ્રજ્ઞ-પતિએ નિર્માણ કરેલો જણાય છે તથા કહેવાય છે અને તેને લીધે ઇન્દ્રિયો પરાક્ર અર્થ—આ, હદ—અર્થને જ પ્રહણ કરતી રહે છે અને અત્યંત નિકટ, પોતાની અવ્યવહિત સમીપતાવાળા અંતરાત્માને પ્રહણ કરવા પ્રવૃત્ત થતી નથી તે જ પ્રમાણે પ્રથમ તો જાણ્યાથી ફલ હોય કે નહિ હોય તોપણ મનુષ્યસ્વભાવ જ એવો જણાય છે કે એને ભાવિ જાણવાની ઇચ્છા થતી રહે છે. અમુકનું શું થશે, માંદે શું ભાવિ છે એ જાણવાની ઇચ્છા મનુષ્યોના અંતરમાં સ્વાભાવિક રીતે જ સ્ફુરતી રહેતી જણાય છે. આ કારણથી ભાવના જ્ઞાનથી ફલ હોય કે નહિ હોય તો પણ આ સ્વભાવથી સ્ફુરતી ઇચ્છાને લીધે એ દિશામાં મનુષ્યો યત્ન કરે તો તે ઘટે છે. હાલ આપણે વિવિધ પ્રસંગે જોઈએ છીએ કે કુતુહલને લીધે જ ધણીવાર મનુષ્યો યત્ન કરતા દેખાય છે. અમુક તારો દેખાયો હતો તેનું શું થયું, અમુક તારો ક્યારે પુનઃ દેખાશે, અમુક મનુષ્યપર કોર્ટમાં કેસ હતો તેનો શો નિકાલ આવ્યો, અમુકના વિવાહ થઈ ગયા કે નહિ, થવાના હતા એમ સંભળ્યું હતું પણ પછી કાંઈ ખબર પડી નથી ઇત્યાદિ સહસ્ર પ્રસંગે મનુષ્યોની જિજ્ઞાસા ફલને અવલંબન કરી ઉદય થતી નથી પણ માત્ર કુતુહલરૂપ જ હોય છે. કુદરતે અથવા પરમેશ્વરે આવી જિજ્ઞાસા મનુષ્યોમાં રહેવા લીધી છે તે પણ એક-પક્ષે નિર્રર્થક નથી. કેમકે જ્ઞાનમાત્રનો મૂલ હેતુ આવું કુતુહલ જ મનાય છે. આ કુતુહલશક્તિને લીધે જ જ્ઞાનની તરફ જ્ઞાનરૂપે જ પ્રવૃત્તિ કરાય છે. વિજ્ઞાનની અભિવૃદ્ધિ થઈ છે તેનો ઇતિહાસ તપાસવામાં આવે તો તેમાં ધણે ખરે પ્રસંગે મૂળ શોધકની વૃત્તિ તે શોધથી શું ફલ છે એ વિચારપ્રતિ દોરાયા વિના જ તે તે શોધની પાછળ દોરાઈ છે. વળી ફલની અપેક્ષાએ જ શોધપ્રતિ વૃત્તિ દોરાય છે તે વૃત્તિ ધણીવાર પોતાના યત્નમાં વિજયી થતી નથી કારણ કે

એ વૃત્તિ વ્યભિચરિત રહે છે. એકવાર તે તે જ્ઞેયવૃત્તિ દોરાય છે તો બીજી વાર તે ફલવૃત્તિ દોરાય છે અને આમ ચવાથી એ વૃત્તિ તે તે જ્ઞેયવૃત્તિ એકાગ્ર થઈ શકતી નથી. એકાગ્રતા એ જ શોધમાત્રનું-તેમના જ્ઞાનનું કારણ છે અને એકાગ્રતામાં આમ ખામી આવવાથી જ્ઞાનમાં પરિણામ શોધમાં ખામી જ આવે છે અર્થાત્ શોધ બરાબર થતી નથી. તેથી નિષ્કામપણે, નિરપેક્ષપણે ઉક્તી કુતુહલરૂપ વૃત્તિ પણ જગતમાં નિઃસાર અને નિષ્પ્રયોજન છે એમ નથી તેમ છતાં એ નિષ્પ્રયોજન હોય તોપણ ભાવિ જાણવાની ઇચ્છા મનુષ્યોમાં સ્વાભાવિક છે એ તો નિર્વિવાદ છે. અને એ હોવાથી જ એ ભાવિના જ્ઞાનમાટે વિવિધ શાસ્ત્રોનું પ્રણયન કરવામાં આવ્યું છે. સામુદ્રિક શાસ્ત્ર, રમણ શાસ્ત્ર, ન્યાય શાસ્ત્ર છત્યાદિ સર્વ ભાવિના જ્ઞાનમાટે ઉપયોગી શાસ્ત્રો જ છે અને જ્યોતિષશાસ્ત્ર પણ એ અર્થે જ રચાયેલું છે. પણ એ સર્વમાં જ્યોતિષશાસ્ત્ર પ્રધાનપદ ભોગવે છે કારણ કે રમણ, સામુદ્રિક આદિ માત્ર તે તે ફલને જ-ભાવિને સૂચવે છે અને ત્યારથી જ વિરામ પામે છે ત્યારે જ્યોતિષશાસ્ત્રનો ઉદ્દેશ ફળ દર્શનમાત્રથી પરિસમાપ્ત થતો નથી પણ તેથી આગળ જાય છે તે અનુપદ રૂપે થશે.

જેમ સામુદ્રિક, ન્યાયાદિશાસ્ત્રો ભાવિને સૂચન કરનાર હોવાથી શાસ્ત્રરૂપે સત્ય છે તે જ પ્રમાણે જ્યોતિષશાસ્ત્ર શાસ્ત્રતરીકે જે ફળ દર્શાવે છે તે પણ સત્ય જ છે. ન્યાયશાસ્ત્રના નિયમપ્રમાણે અનુમિતિ કરવામાં આવે તે અનુમિતિ સત્ય હોય છે પણ એ શાસ્ત્રપ્રદર્શિત નિયમોનું ઉલ્લંઘન થયું હોય અને તે અજ્ઞાનથી જાણવામાં નહિ આવે તો પછી અનુમિતિ અસત્ય થાય છે. તેમ જ અત્તમાન કરવાના નિયમોનું પાલન થયું હોય તોપણ વ્યાપ્તિસંસ્થાપનમાં ભૂલ થઈ હોય અથવા પક્ષમાં હેતુનું અસ્તિત્વ બ્રાન્તિથી સ્વીકારી લીધું હોય તોપણ અનુમિતિ અસત્ય જ આવે છે તે પ્રમાણે જ્યોતિષશાસ્ત્રના દર્શાવેલા નિયમો પ્રથમ તો ધણા કઠિન હોય છે. ગ્રહોનું સ્થાન નિર્ણયિત ફલ એ શાસ્ત્ર કથન કરે છે, અને તેમાં ધણીવાર બિજા બિજા ગ્રહોનાં ફલો વિરોધીજેવાં આવે છે. આ સાથે ગ્રહોની સ્થાન પર દૃષ્ટિ પડતી હોય તેને લીધે અમુક અમુક ફલ થાય છે અને ગ્રહોની ગ્રહોપર દૃષ્ટિનું ફલ વળી અન્ય થાય છે. તે ઉપરાંત એ શાસ્ત્રમાં યોગજન્ય ફલોનું પ્રતિપાદન હોય છે. અને તે તે ફળમાટે

મહા દશા, અંતર દશા, ઉપદશા આદિના નિયમો હોય છે. તેથી આ સર્વનું આરીકાથી અવલોકન કરવામાં આવે અને પછી પરસ્પરનું સંમેલન કરી અજ્ઞાનવાદિ સર્વનો વિચાર કરી સમીકરણ કરવામાં આવે તો જ પછી નિકૃષ્ટ ફળનું નિરૂપણ શક્ય શકે છે. તાત્પર્ય કે આ સર્વ કરવા જ્યોતિષીને ધૈર્યની, હંડા જ્ઞાનની અને વસ્તુત અનુભવની અપેક્ષા હોય છે. તેથી એમાં ગમે ત્યાં ખામી આવે છે તો કહેવાતા ફલાદેશમાં તેના પ્રમાણમાં ખામી આવે છે એટલે કે ફલકથન સાચું પડતું નથી. આમ હોવાથી જ જ્યોતિષશાસ્ત્ર પ્રધાન સિદ્ધાન્ત સ્થાપે છે કે સુગ પુરુષે જે શુભ જણાય તે જ કહેવું અને સુગ પૃત્ત્વે જન્મીને સ્પષ્ટ કહી દેવું કે જે શુભ જણાય તે જ તેમણે કહેવું અને અશુભ જો ખાસ પૂછીએ તો જ કહેવું. શુભ કથન કહેનારના પદાથી આશીર્વાદરૂપ છે અને જણનારના પક્ષથી પ્રોત્સાહક છે તેથી હાનિ કરતું નથી અને અશુભકથન આશીર્વાદરૂપ હોતું નથી અને શ્રવણ કરનારના પક્ષથી નિરુત્સાહ અને ઉદ્ભ્રમ કરનાર છે તેથી લાભકરતાં હાનિ કરવાનો તેમાં વિશેષ સંભવ રહે છે. આથી શુભકથનમાં ભૂલ થાય તોપણ તે તેટલી હાનિ કરતું નથી અને અશુભકથનમાં તો ભૂલ થાય તો વિના પ્રયોજન હાનિ કરનાર થઈ રહે છે, તેથી જ્યોતિષશાસ્ત્રે ધણા વિચારથી શુભ કથનનો નિયમ સ્થાપન કર્યો છે, અને તે સર્વાંશે યોગ્ય છે.

ફલમાં ફેરફાર થવાનાં કારણો આ પ્રમાણે હોય છે. પણ તે ઉપરાંત એક મોટું અને બલવાન કારણ આ છે કે જે અવશ્ય વિચારમાં લેવાની જરૂર છે. એક મનુષ્યને જન્મથી જ અમુક ધનસંપત્તિ વારસામાં મળી અને ત્યાર પછી કેટલેક વર્ષે કોઈ મનુષ્ય એની ધનસંપત્તિ ફેટલી છે તેનો નિર્ણય કરવા એના જન્મસમયના હિસાબના ચોપડા કાઢી તપાસે અને તે પરથી ખ્યાલ બાધે કે એની ધનસંપત્તિ અમુક સંખ્ય અને અમુક પ્રકારની છે તો એ ખ્યાલ ફેટલે અંશે સાચો ગણાય તેમ છે ? એ વારસામાં ધન મેળવનારે જન્મ સમયે અમુક ધન સંપત્તિ પ્રાપ્ત કરી છે એ વાત સાચી છે પણ પછી તેને ભૂમિમાં દાટીને એ બેસી રહ્યો નથી પણ એણે એમાંથી બચ કર્યો છે અને એ ધનસંપત્તિના અમુક પ્રકારે રોકાવાથી તથા સ્વતંત્રપણે એ ધન પણ કમાયો છે. તેથી વર્તમાન સમયે એની ધનસંપત્તિની ગણના કાઢવામાં જેમ જન્મસમયના હિસાબના ચોપડા પૂરતા નથી

પણ તે સમયનો તથા ત્યાર પછીનો એમ સર્વ હીસાખ તપાસવાની જરૂર રહે છે તે જ પ્રમાણે ખરું જોતાં અહોપર ફલાદેશ કહેવામાં કે અટકળવામાં પણ છે. તે તે પુરુષના કે સ્ત્રીના જન્મસમયે અહો કેવી સ્થિતિમાં પડેલા છે અને તેટલા પરથી તે તે સ્ત્રીપુરુષનું જન્મસમયે ભાવિકલ કેવું અને કેવા પ્રકારનું છે એટલું જ માત્ર તે અહોપરથી જાણી શકાય તેમ છે અને તે પણ ઉપર દર્શાવ્યું તેમ અત્યંત નિપુણ મતિના જોશીથી જ. એ ભાવિકલ તે એને વારસામાં પ્રાપ્ત થએલા ધન સ્થાને છે. પણ ત્યાર પછી એ સ્ત્રી પુરુષે અત્યાર સુધીમાં શા શા વ્યય કરી દીધો છે અને શી શી નવી કમાણી કરી છે તે કંઈ એ અહો દર્શાવે તેમ નથી તેથી હવે પછી એ સ્ત્રી પુરુષનું ભાવિકલ કેવું છે તે કેવળ અહકુડળી નિઃસંદેહપણે દર્શાવી શકે તેમ નથી. તે માટે તો વર્તમાન સમય સુધીનો હીસાખ બધો જ તપાસવો જોઈએ. તેથી આ પણ ફલાદેશમાં ફેરફાર થત્તમાં એક મોટું કારણ છે.

અહિં કાષ્ઠ કાષ્ઠને એવું લાગશે કે આ વિચાર કરવાની અગત્ય નથી કેમકે જન્મસમયથી તે અત્યાર સુધી જે વ્યય અને ઉપાર્જન થવાનાં તે સર્વ જન્મસમયના અહોના ફરૂપ જ છે અર્થાત્ એ અહોના ફળને અનુસરીને જ થવાનાં. તેથી એ વ્યય અને ઉપાર્જન અતઃપર થનાર ફળને કેવી રીતે બદલી શકે ? તો આ વિચાર યોગ્ય નથી. કારણ કે જે સત્તાથી પૂર્વકર્મો રચાયા છે અને જેના કર્મનાં ફળને જન્મ સમયના અહો સચવે છે અથવા આપે છે તે સત્તા જન્મપછી પણ વિદ્યમાન રહેલી છે અને જાગ્રત જ છે અને તેથી એ સત્તા એ અહોના ફળમાં નહિ સમાસ થએલાં એવાં વ્યય અને ઉપાર્જનને પણ કરી શકે તેમ છે. આ હેતુથી જ શાસ્ત્રમાં દૃષ્ટિ જન્મ વેદનીય કર્માશય સ્વીકાર્યો છે, એનો અર્થ એ છે કે જે કર્મો વર્તમાન જન્મમાં કરાયા છે અને તેનું ફળ પણ વર્તમાન જન્મમાં જ મળે તેનું છે તે કર્મોના ફળનું નામ દૃષ્ટજન્મવેદનીય કર્માશય છે. આ પ્રકારનાં કર્મોનાં ફલ પૂર્વના ફલોને પ્રસંગે તીવ્ર બનાવે છે અર્થાત્ વધારે છે અને પ્રસંગે જો વિરોધી હોય તો પૂર્વના ફળને નહિવત્ કરી નાખે છે અને વિરોધી છતાં વિશેષ બળવાન હોય છે. તો પૂર્વના ફળને બદલે પોતે તેનાથી વિપરીત ફળ જ આપી શકે છે. તેથી પૂર્વના ફળમાં ભેદ કરનાર આ એક મોટું કારણ છે.

આ વિચારથી એક અધિક પ્રશ્ન એ થાય તેમ છે કે જ્યારે આવી રીતે અહોનું ફળ ફેરફાર થતું રહે છે તો પછી તો અહોનું

ફલ સર્વાંશે જ અસત્ય થઈ જશે. કેમકે જન્મપછીના સમયનાં વ્યય અને ઉપાર્જન એ બેદ કરનાર પ્રતિક્ષણે થતાં રહે છે; આ પ્રમ થાય નો તે સ્વાભાવિક છે. પણ આમ સર્વાંશે એ ફલ અસત્ય થવું નથી. કારણ કે નવા વ્યય અને ઉપાર્જન જે થાય છે તેમાંનાં બધાં ખર્ચ તો પ્રધાનપણે એ ફલના અંશરૂપ હોય છે અને એ અંશરૂપ નહિ હોય એવાં વિપાક થતાં વિલંબ થાય છે. તાત્પર્ય કે નવાં કર્મોથી જે કર્મશય બંધાય છે તે કર્મશયને ફલ આપવારૂપ પરિપાક થતાં કાળના અપેક્ષા રહે છે અને એ કર્મો તીવ્ર વેગથી કરાવાં નથી હોતા; અને મહાત્માના વરદાપરૂપ ફલને ઉત્પન્ન કરે એવાં નથી હોતાં તો એ તરત ફળને પ્રવર્તાવતાં નથી, પણ પૂર્વરચિત ફળને આપનાર અલ્લાહ કર્મોનો પ્રતિબંધ જતો રહે છે એટલે કે એ કર્મનાં ફળ ભોગવાઈ રહે છે સારે જ પોતાનું ફળ પ્રવર્તાવી શકવા સમર્થ થાય છે. આમ હોવાથી બધું ભાગે ગ્રહોનાં ફલો પ્રધાનપણે મળે છે અર્થાત્ પ્રધાન ફલકથન મુખ્ય મુખ્ય અંશમાં સત્ય પડે તેમ છે અને મહુ આરીપીથી વિગતવાર ફલ જોવામાં આવે છે તો તેમાં બહુવાર આ હેતુથી પણ બેદ પડે છે અર્થાત્ ફેર આવવાનો સંભવ રહે છે. તે ગ્રહોની રચિત જેના પરથી ફલ કથન કરાય છે તે મુખ્યાંશમાં સર્વ સાધારણ મનુષ્યોના ભાવિના જ્ઞાનમાટે જાપક થઈ શકે છે. જે વિરલ મનુષ્યોને શિરે શ્રી સદ્ગુરુ વિરાજે છે, જેમને કોઈ સમર્થ મહાત્માનો અનુગ્રહ પ્રાપ્ત થયો હોય છે, અથવા જેમણે દેવતાની ઉપાસના આદિ કરી વિલક્ષણ ગળ પ્રાપ્ત કર્યું છે તે આદિ વિરલ મનુષ્યોમાટે એ ફલકથન બધું ભાગે અથવા મને તે ભાગે અસત્ય પડે તો તે આ કારણથી ઉચિત જણાય તેમ છે. મારાંશ કે જ્યોતિષશાસ્ત્રથી આરીક ફલો જાણવાનો યત્ન કરવો એ સફળ થાય કે નહિ પણ થાય, પણ સ્થૂળ અંશમાં એ યત્ન સાધારણ રીતે સફળ થાય તેમ છે.

ગ્રહો ફલ કેવી રીતે આપે છે તે સંબંધમાં આ પ્રમાણેની સંભાવના કરેલી અથવા કરાતી જણાય છે: એક સંભાવના એવી છે કે જેમ હસ્ત, મુખ આદિ પરની રેખાઓ તે તે ફલને—ધનસંપત્તિ, દીધાયુર, સુકસત્ર આદિને સૂચવે છે પણ એ રેખાઓ તે તે ફલના ઉત્પાદક—કારકહેતુ નથી એટલે કે તે તે ફલને સ્વસત્તાથી પ્રકટાવતી નથી તે પ્રમાણે જન્મસમયના ગ્રહો માત્ર જાપક હેતુ છે અને

કારક હેતુ નથી એટલે કે તે તે શુભ, અશુભ અને મિશ્ર ફલને સુચવનારમાત્ર છે અને તે તે ફલને ઉત્પન્ન કરનાર, પ્રાપ્ત કરાવનાર હેતુ નથી. જામુક મનુષ્યને શુરુ કેન્દ્રમાં રહ્યા છે અથવા તો સ્વમંદી છે કે ઉચ્ચતા છે કે ઉચ્ચાભિલાષી છે અને તેને જીવનમાં અમુક અમુક શુભ ફલો મળ્યા છે, અન્યને પણ એવી જ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થઈ છે એમ ઘણી કુંડલી જોવાથી કાં તો એવો નિર્ણય કરાયો હોય કે શુરુ જામુક સ્થિતિમાં હોય તો તે મનુષ્યને અમુક ફલ મળે છે, અને તે જ પ્રમાણે અન્ય ગ્રહો જામુક અમુક પ્રકારના રહ્યા હોય તો અમુક અમુક ફલ મળે છે, અથવા તો આ પ્રકારે ન્યાયની પદ્ધતિથી એ નિર્ણય કરવાનો પ્રયત્ન પૂર્વે નહોતો એટલું જ નહિ પણ એ પ્રકારે નિર્ણય કરતાં ઘણો સમય જાય તેમ છે અને જ્યોતિષશાસ્ત્ર જે કળામાં પહેલેથી છે તેટલી કળામાં તેટલા સમયમાં પહોંચવાનો અસંભવ છે તેવા એ સાક્ષના અવર્તક ઋષિઓએ આંતર દૃષ્ટિથી ગ્રહોના શુભાશુભ ફલોનો નિર્ણય નિષ્ઠ પ્રકટ કર્યો હાય અથવા તો દેવતાના અનુગ્રહથી એ દૈવી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી પ્રકટાવ્યું હોય, અથવા તો મનુષ્યપર અનુગ્રહ કરી દેવતાઓએ જ વિગ્રહ બારણુ કરી આ શુભ વિદ્યાને પ્રકટાવી હોય. પણ ગ્રહોની સ્થિતિ અર્થાત્ ગ્રહો તો તે ફલના જ્ઞાપક હેતુ છે, સુચવનારમાત્ર છે અને ઉત્પન્ન કરનાર કારક હેતુ નથી એ એક સંભાવના છે.

બીજી સંભાવના એવી છે કે ગ્રહો જ્ઞાપક હેતુમાત્ર નથી પણ કારક હેતુ પણ છે. જ્યારે બાલકનો જન્મ થાય છે ત્યારે ભયકમાં રહેલા ગ્રહોની છાપ તે બાલકપર પડે છે અને તે બાલકના સર્વ ભાવિનું નિર્માણ કરે છે એટલે કે એ અસરપ્રમાણે એ બાલકની શુભાશુભ પ્રવૃત્તિ થાય છે તથા શુભાશુભ ફલ મળે છે. એક બીજું તૈયાર કરવામાં આવ્યું હોય અને તેમાં રસ રેડવામાં આવે છે તો તે રસથી તે બીજું ભારાઈ જાય છે અર્થાત્ તે આકારનો રસ થઈ રહે છે અને પછી બીજો કોઈ રસ રેડવામાં આવે તો તેને બીજાનો આકાર પ્રાપ્ત થતો નથી તે જ પ્રમાણે જન્મસમયે સ્થિત ભયક બાલકપર અસર કરી દે છે અને પછીની ભયકની સ્થિતિ તેને અસર કરતી નથી એ આ બીજી સંભાવના છે. આ કારણથી, આ સંભાવનાપ્રમાણે, જન્મસમયનું લગ્ન કાઢવામાં આવે છે અને તેને અનુસરીને ફલનું કથન કરવામાં આવે છે. વળી જ્યોતિષશાસ્ત્ર જન્મન

સમયના કાળમાટે જે કહે છે કે જલસાવ થાય તે કાળ ઉત્તમ છે, કેશદર્શન થાય તે મધ્યમ કાળ છે અને ભૂમિપતનનો કાળ તે અધમ કાળ છે તે કથન પણ આ સંભાવનાનું ઉપોદ્ગમલક ચિહ્ન છે.

ત્રીજી સંભાવના આ સંબંધમાં એવી છે કે જન્મકુંડલીના ગ્રહો એ ગ્રાપક હેતુ છે અર્થાત્ તે તે ફલના સૂચક છે, અને એ ગ્રહોના અધિપતિ દેવતાઓ એ ફળના કારક હેતુ છે અર્થાત્ તે તે ફલને શ્રી ઇશ્વરસત્તાથી આપે છે, સમષ્ટિ પરમેશ્વર જ વસ્તુતઃ સર્વ ફલ-પ્રદાતા છે અને સર્વ સ્થિતિના ઉપજીવનાર છે છતાં સમષ્ટિ પરમેશ્વર એ કાર્ય સાક્ષાત્ કરતા નથી પણ આધિકારિક દેવાદિદ્વારા કરે છે અને તેથી એ એ ગ્રહોના અધિપતિ દેવતાઓ તે તે ફલના આ પ્રમાણે પ્રવર્તક હોવાથી કારક હેતુ છે.

આ ત્રણ સંભાવનામાં દ્વિતીય સંભાવના તો વિશેષ બળવાન જણાતી નથી. કારણ કે જન્મસમયે બચક પોતાની છાપ તે બાળક પર પાડે અને સાર પૂર્વે નહિ પાડે એમાં શો રેતુ છે ? એમાં હેતુ એક જ આપી શકાય તેમ છે કે પૂર્વના સંન્યમાં બાળક જરાયુથી વેષ્ટિ છે; તો આ સંભાવનાપ્રમાણે જરાયુજેવું વ્યવધાન હોય તો બચક છાપ પાડવા અસમર્થ છે એમ સ્વીકારવું જોઈએ. હવે બ્યારે એવો સ્વીકાર કરીએ ત્યારે ગૃહની બીંત આદિનું વેષ્ટન બાળકને હોય ત્યારે બચક કેવી રીતે પોતાની છાપ પાડી શકે ? બચક જરાયુને બેદી બાલકને અસર કરી શકવા અસમર્થ હોય તો બીંત આદિને બેદીને અસર કરવા વિશેષ અસમર્થ હોવું જોઈએ, વળી આમ છતાં એવું સ્વીકારીએ કે બચક બાળકને જન્મસમયે અસર કરી શકે છે તોપણ તે અસર તે માત્ર શારીર અસર હોય. પણ એ બાળકનું બવિષ્ય શારીર એટલે અથવા શારીરગુણ-સ્વભાવમાં પરિસમાપ્ત થતું નથી. એ બાળક ધનવાન થશે, સુલક્ષણી કન્યા પત્નીરૂપે પ્રાપ્ત થશે. રાગ થશે ઇત્યાદિ બવિષ્ય શારીર અસરરૂપ નથી. તેથી એ છાપ શરીર પર બચક કેવી રીતે પાડી શકે ? એનો તો કેવળ અસંભવ જ છે, તેથી આ આદિ વિચારો કરતાં આ સંભાવના ધણી દુર્બળ જણાય છે.

પ્રથમ સંભાવના અને તૃતીય સંભાવનાનું ઐક્ય થઈ શકે છે. એ બંનેમાં ગ્રહોની સ્થિતિગ્રાપક હેતુ છે એ સમાન છે, તૃતીય સંભાવનામાં પણ ગ્રહોને કારક હેતુ લીધા નથી પણ ગ્રહાધિપતિને કારક

હેતુ લોધા છે. તેથી એ બંને સંભાવનામાં વિરોધ નથી. જ્યોતિષ્ શાસ્ત્રનો બાર આ તૃતીય સંભાવનાપર હોય એમ કહ્યું અંશે દેખાય છે. તેથી અહો ફલ કેવી રીતે આપે છે તેમાં આ તૃતીય પ્રકાર જ વિશેષ શાસ્ત્રમંત છે,

આરંભમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે બાવિ જળવાની ઇચ્છામાત્રને સંતોષનાર હોય તો પણ સામુદ્રિક, ન્યાય આદિ શાસ્ત્રની માફક જ્યોતિષ્ શાસ્ત્ર ચરિતાર્થ છે, ખરું જોતાં તેમ નથી. જ્યોતિષ્ શાસ્ત્રનો ઉદ્દેશ માત્ર બાવિ જળવાની વિરામ પામવાનો નથી. મનુષ્યોને તેમનું બાવિ શુભ છે એમ જળાવી આળસુ અને પ્રમાદી બનાવવા માટે અથવા અમુક અંશમાં અશુભ છે, એમ જળાવી ઉદ્ગ્રન કરવા માટે શાસ્ત્રકારોએ આ શાસ્ત્રનું પ્રયત્ન કરવાનો અથાક પરિશ્રમ લીધો નથી. સર્વ શાસ્ત્રો જે . ઋષિમુનિ-પ્રણીત છે અથવા દેવતાના અનુગ્રહથી વિશ્વમાં પ્રવર્ત્યાં છે તે સર્વ મનુષ્યના હિતને માટે જ રચવામાં અને પ્રકટાવવામાં આવ્યાં છે અને તેથી જ પોતાનું શાસ્ત્ર એ નામ ચરિતાર્થ કરી રહ્યાં છે. જ્યોતિષ્-શાસ્ત્ર એમાં અપવાદરૂપ નથી પણ એ પંકિતનું જ છે. એ શાસ્ત્રનો મુખ્ય ઉદ્દેશ મનુષ્યોનું હિત સાધવાનો જ છે, મનુષ્યોને હિતનો માર્ગ જ દર્શાવવાનો છે અને તેમને પ્રમાદી અથવા નિર્વિદન બનાવવાનો નથી. આથી જ્યોતિષ્શાસ્ત્ર તે તે ગ્રહોની કેવી અસર છે, કેવું ફળ છે એ સૂચવે છે અને તે સાથે તે ફલ જો શુભ હોય છે તો તેને વિશેષ પ્રમાણમાં કેવી રીતે શુભ કરવું અને અશુભ હોય તો તેની નિવૃત્તિ કેવી રીતે કરવી અને મિશ્ર હોય તો તેમાંથી અ-શુભનો અંશ કેવી રીતે ઓગાળી કાઢવો તે કર્તવ્ય દર્શાવવાનો જ મુખ્ય ઉદ્દેશ રાખે છે. આ હેતુને લક્ષને એ શાસ્ત્રમાં તે તે ગ્રહોનાં ધન, તેનાં તેનાં નંગ પહેરવાનો વિધિ અને તે તે ગ્રહોની ઉપાસનાનો પ્રકાર વર્ણવવામાં આવ્યો છે અને એ જ એનું મુખ્ય તાત્પર્ય છે. આજકાલ સાધારણ પ્રજા જોશીને ગ્રહ બતાવે છે અને તે કેવા છે એ જ પ્રશ્નમાત્ર કહે છે કે જે પ્રશ્ન એટલા અંશમાં વિશેષ અર્થનો નથી. સાચી પદ્ધતિ તો એવી હોવી જોઈએ કે નિપુણ જોશીને ગ્રહ બતાવવા હોય તો બતાવવા અને તેમને પુછવું જોઈએ કે આ ગ્રહો જોતાં મારે શું કર્તવ્ય રહે છે. માત્ર બાવિ જળવાથી શું અ-ધિક ફળ છે ? બાવિ જો બલવાન છે તો તે તો જાણ્યા વિના પણ

બનવાનું જ છે અને જાણ્યા છતાં પણ તેવું જ બનવાનું છે. તેથી માત્ર જાણવાથી વિશેષ અર્થ નથી. પણ તે જાણી પ્રત્યેક પોતાનું કર્તવ્ય નિર્ણય કરી લેવું જોઈએ. એમ કરવાથી તે તે કર્તવ્ય સમય-સર આદરવામાં આવે છે તો તેનો પરિપાક થતાં શુભ ફલરૂપ હિતનીજ પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે.

આ ઉપર પરસ્પર સંબંધ કરવામાં જ્યોતિષશાસ્ત્ર વિશેષ સૂચના કરે છે. એક મનુષ્યને ધનસંપત્તિ ઓછી આણનાર અમુક ગ્રહ છે અર્થાત્ અમુક ગ્રહ નિર્બલ છે. તો એ માણસ અન્ય મનુષ્ય કે જેની કુંડલીમાં તે ગ્રહ બલવાન છે તેવા સાથે વ્યાપારાદિમાં જોડાય છે અથવા તેની કન્યાસાથે વિવાહસંબંધથી જોડાય છે તો બંનેના સામુદાયિક ગ્રહોનું ફળ બંનેને મળે છે એટલે કે એકબીજાના નિર્બળ ગ્રહોની એક બીજાના ગ્રહોથી પૂર્તિ થઈ રહે છે. તેથી આ રીતે પણ જ્યોતિષશાસ્ત્ર કર્તવ્યની દિશાને જણાવનાર શાસ્ત્ર છે. તેથી બંને રીતે એ શાસ્ત્ર માત્ર બાવિ જણાવી વિરામ પામનાર શાસ્ત્ર નથી પણ દૈવીશાસ્ત્રની માફક મનુષ્યોના હિતને માટે જ પ્રણીત કરાયું છે અને તેથી સુઘ વિવેકીએ એ આશયથી જ એનો ઉપયોગ કરવો ઉચિત છે.

પ્રશ્ન:—તત્વજ્ઞાનનું સ્વરૂપ શું છે? હું બલરૂપ છું એ જ્ઞાન કેવા પ્રકારનું છે? એમાં જેને આપણે હું કહીએ છીએ તે બલરૂપ છે? એ હું બલવાય છે કે એમને એમ જ રહે છે? એમાં ફેરફાર થઈ એનામાં મહાન ઐશ્વર્યની પ્રાપ્તિ થાય છે કે શી રીતે? તત્વજ્ઞાન કેવા પ્રકારનું હોય તો તે મોક્ષસાધક થઈ રહે છે?

હત્તર:—અદૈતવેદાન્ત સગુણ બ્રહ્મ અને નિર્ગુણ બ્રહ્મ એમ એ સ્વાકારે છે અને તેમાં વસ્તુ સત્ તત્વ, તે નિર્ગુણ બ્રહ્મ જ છે એમ જણાવે છે. આથી આ વિચારમાં પરમાત્મા શબ્દ એ નિર્ગુણ બ્રહ્મનો પર્યાય ગણી વાપરવામાં આવ્યો છે અને પરમેશ્વરશબ્દ સગુણ બ્રહ્મનો પર્યાય વાપર્યો છે. પરમાત્મા અને પરમેશ્વર એ વસ્તુતઃ એક જ છે છતાં જે ઔપાધિક બેઠને લીધે સગુણ અને નિર્ગુણ એવા એ શબ્દોનો પ્રયોગ વિચારની પરિશુદ્ધિમાટે કરાયો છે તે જ વિચારની પરિશુદ્ધિને અર્થે અત્ર, પરમાત્મા અને પરમેશ્વર એ બંને પર્યાય શબ્દો છતાં, એક જ તત્વના બોધક પદો છે છતાં, અત્ર

ઔપાધિક ભેદને લઈને આ પ્રમાણે પ્રયોગ કરાયો છે તેથી બાન્તિ નહિ થવા અર્થે પ્રથમ એ સ્પષ્ટ કરવું ઉચિત ધાર્યું છે.

વેદાન્તશાસ્ત્રપ્રમાણે તત્ત્વ માત્ર પરમાત્મા જ છે અથવા તેથી એક ભૂમિકા તીચે ઉતરી કહીએ તો પરમાત્મા અને પરમેશ્વર એ જ તત્ત્વ છે. અને તેથી તેવું જ્ઞાન એ તત્ત્વજ્ઞાન છે એ યથાશ્રુત અર્થ છે. પણ ગમે તે પ્રકારનું જ્ઞાન તે તત્ત્વજ્ઞાન નથી પણ જે ત્રિગુણ સત્ય છે તેવું જ્ઞાન, જે જ્ઞાન મોક્ષનું સાધક છે તે જ તત્ત્વજ્ઞાન છે એ પણ તત્ત્વજ્ઞાનનો અર્થ છે.

અત્ર પ્રથમ એ જણાવવું જરૂરનું છે કે તત્ત્વ અથવા પરમાત્મા અથવા પરમેશ્વર એ ઇન્દ્રિયગોચર વસ્તુ નથી, અને તેથી ઇન્દ્રિય-જન્ય જ્ઞાનના જેવું તત્ત્વજ્ઞાન કદાપિ હોઈ શકતું નથી. આપણે જે પદાર્થ-ગૃહ, ક્ષેત્ર, પુસ્તક, મનુષ્યાદિ-જોઈ શકીએ છીએ તેનો રૂપ, આકારઆદિ આપણને જણાય છે તેથી એ જ્ઞાન સ્પષ્ટ હોય એમ આપણને લાગે છે. પણ બ્રહ્મતત્ત્વમાં કોઈ રૂપ નથી, એ સ્વેત રક્ત કૃષ્ણપદ્મે નથી તેથી એનું ચક્ષુષ્યરૂપે જ્ઞાન થઈ શકે તેમ નથી માટે આકૃષ્ણ જ્ઞાનના જેવું બ્રહ્મજ્ઞાન કદાપિ હોઈ શકતું નથી. જે વસ્તુને આપણે સ્પર્શ કરી શકીએ છીએ તે મૃદુ, કઠિન આદિ સમજાય છે, અને બ્રહ્મતત્ત્વ સ્પર્શથી રહિત છે તેથી ત્વજન્ય જ્ઞાનના જેવું પણ બ્રહ્મજ્ઞાન હોઈ શકે તેમ નથી. આ જ પ્રમાણે સુરભિ અસુરભિ આદિ ગંધમાત્રથી બ્રહ્મતત્ત્વ રહિત છે, મધુર, તિક્ત આદિ રસથી પણ રહિત છે અને મૃદુ તીવ્રાદિ શબ્દમાત્રથી પણ રહિત છે તેથી બ્રહ્મજ્ઞાન ગંધજન્યજ્ઞાન, રસજન્ય જ્ઞાન અને શ્રોત્રજન્ય શબ્દજ્ઞાનના જેવું પણ હોઈ શકે તેમ નથી.

સારાંશ બ્રહ્મજ્ઞાન ઇન્દ્રિયજન્યપ્રત્યક્ષ જ્ઞાનના જેવું કદાપિ હોતું નથી તેથી એ જ્ઞાન એવા પ્રકારનું હોવાની આશા રાખવી અથવા તો એ પ્રકારનું જ્ઞાન આપણને થતું નથી તેથી અસંતોષ માનવા જેવું નથી. કારણ કે તે જ્ઞાન સ્વભાવથી જ એ પ્રકારનું હોવાનો અસંભવ છે.

વ્યવહારમાં આપણા જ્ઞાનની પરિસ્થિતિ ઇન્દ્રિયજન્યજ્ઞાનમાં થતી નથી અર્થાત્ ઇન્દ્રિયજન્યજ્ઞાનથી બીજા પ્રકારનાં જ્ઞાનો વ્યવહારમાં પણ છે. આપણને સુખદુઃખાદિનું જ્ઞાન થાય છે તે અહિર-ઇન્દ્રિયજન્ય જ્ઞાન નથી પણ માનસવૃત્તિથી જ થનારું જ્ઞાન છે છતાં

એ જ્ઞાનમાં આપણને અસંતોષ થતો નથી. આ શિવાય જે સૂક્ષ્મ વસ્તુ અથવા પદાર્થનાં જ્ઞાનો વ્યવહારમાં આપણને થાય છે તે માનસ વૃત્તિથી જ થાય છે. વીજળીનો ચમકારો આપણે પ્રસક્ત જોઈએ છીએ. પણ એ વિદ્યુત નથી પણ એ પ્રકાશને ઉપગ્રવનાર સત્તા અથવા અદિલનો વિદ્યુત છે એવું આપણને જ્ઞાન છે તે જ્ઞાન માનસવૃત્તિથી થયેલું જ જ્ઞાન છે. ગુરુત્વાકર્ષણનું કાર્ય દ્વલપતનાદિ આપણે જોઈએ છીએ પણ ગુરુત્વાકર્ષણનું જ્ઞાન તે ઇન્દ્રિયજન્યજ્ઞાન નથી પણ માનસ-વૃત્તિરૂપે થતું જ્ઞાન છે. ગ્રહો આપણને પ્રત્યક્ષ જણાય છે પણ એ પ્રત્યક્ષ-જ્ઞાન સાચું નથી; સૂર્ય, ચંદ્ર, મંગળ, પૃથ્વી આદિ જેવાં દેખાય છે તેવાં નાનાં અને તેવા આકારવાળાં નથી. એવું જ્ઞાન જે ખગોળશાસ્ત્રીને થાય છે એ સાચું જ્ઞાન છે અને તે જ્ઞાન આ પ્રત્યક્ષથી ભુદું જ છે અને એ જ્ઞાન તે મનોજન્યજ્ઞાન જ છે. વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીને જે પરમાત્માનું જ્ઞાન થાય છે તે ઇન્દ્રિયજન્ય જ્ઞાન નથી પણ મનોજન્ય જ્ઞાન છે છતાં તે સ્પષ્ટ જ છે. સૂર્મિનિર્મા બિન્દુ, સપાટીઆદિનું જે સાચું જ્ઞાન થાય છે તે પ્રત્યક્ષ દેખાતા બિન્દુ આદિનું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન નથી પણ મનોજન્ય જ્ઞાન છે. એક મનુષ્યને બીજા મનુષ્યોનાં સુખદુઃખ જ્ઞાન આદિનું જે જ્ઞાન થાય છે તે ઇન્દ્રિયજન્ય જ્ઞાન નથી પણ મનોજન્ય જ્ઞાન જ છે. આપણને સર્વને “અહં” આપણે પોતે તેનું જે જ્ઞાન થાય છે તે ઇન્દ્રિયજન્ય જ્ઞાન નથી છતાં મનોજન્ય જ્ઞાન છે અને એ જ્ઞાન સ્પષ્ટ જ છે તથા એમાં સંશય પણ થતો નથી. તેથી બ્રહ્મતત્ત્વ અથવા પરમાત્મતત્ત્વ એ સ્વરૂપે જ એવું તત્ત્વ છે કે એનું ઇન્દ્રિયજન્ય જ્ઞાન સંભવતું નથી. એવું જ્ઞાન જો કોઈને કદી પણ થાય છે તો તે મનોજન્ય જ્ઞાન જ છે અને તેથી આતરિક્ત હોતું નથી. તેથી જે સાધક વીરોનાં શ્રી સદ્ગુરુના અનુગ્રહથી આ બ્રહ્મતત્ત્વનું સાચું મનોજન્ય જ્ઞાન થયું છે તેમણે એ જ્ઞાનને અસ્પષ્ટ બાજી પદાર્થના જ્ઞાનના જેવું સ્પષ્ટ નહિ હોવાથી અસ્પષ્ટ માનવા કારણ નથી. એટલે કે એ મનોજન્ય જ્ઞાનથી અસંતોષ ધરવા કારણ નથી કારણ કે એ તત્ત્વનું ઇન્દ્રિયજન્ય જ્ઞાન સંભવતું જ નથી.

વળી આપણને પરાક્ષ અર્થનું જ્ઞાન તેના સગ્ગતીય પદાર્થના જ્ઞાનથી પણ થાય છે અને તેને આપણી વૃત્તિ સ્પષ્ટ માને છે. અનુમાનજન્ય જ્ઞાન બાજે બાજે આવું હોય છે. પર્વતપર ધૂમ જોઈ

વહ્નિનું અનુમાન થાય છે તે પર્વતનિહ વહ્નિ પ્રત્યક્ષ હોતો નથી છતાં એ વહ્નિનો સખતીય વહ્નિ આપણે જોયો હોય છે તેથી તેનો કોઈ વહ્નિ પર્વતપર છે એમ અનુમાનથી મનોજન્ય જ્ઞાન થાય છે. આ જ્ઞાનને પણ આપણી વૃત્ત સ્પષ્ટ માને છે, ઇતર મનુષ્યના સુખદુઃખાદિનું અનુમાનજન્ય કે શબ્દજન્ય જ્ઞાન પણ આ પ્રકારનું જ છે. એ સુખદુઃખાદિના સખતીય સમાનજાતિવાળા સુખદુઃખાદિનો આપણને આપણામાં પોતામાં અનુભવ છે અને તેથી તેને અનુસરી એ ઇતર મનુષ્યની સુખદુઃખાદિ વ્યક્તિમાટે વૃત્તિ આપણને પ્રકટે છે અને એ વૃત્તિરૂપ જ્ઞાન પણ આપણને સ્પષ્ટ હોય એવી પ્રતીતિ થાય છે.

પરમાત્મતત્ત્વનું જ્ઞાન આવી રીતે થઈ શકે તેમ નથી એટલે કે આવા પ્રકારનું પણ હોઈ શકે તેમ નથી. બ્રહ્મતત્ત્વ અદિતીય છે અને આપણે સાધારણ રીતે જે જોઈએ જાણીએ છીએ તે સર્વ જગતના પદાર્થથી વિખતીય છે, બ્રહ્મતત્ત્વની સખતીય વ્યક્તિ કોઈ જ નથી. તેથી બ્રહ્મતત્ત્વનું જ્ઞાન જગતઉપરથી કરવું હોય તો તે વિખતીય રૂપે જ થઈ શકે તેમ છે એટલે કે નિષેધરૂપે જ થઈ શકે છે અને અન્ય રૂપે થઈ શકે તેમ નથી. જગત વિચારી છે ત્યારે બ્રહ્મ તેવું નથી; એટલે અચિકારી છે, જગત જડ છે ત્યારે બ્રહ્મ તેવું નથી; તેનાથી વિવક્ષણું છે એટલે ચિદ્રૂપ છે, જગત અંતવાળું છે ત્યારે બ્રહ્મ તેનાથી વિવક્ષણું છે એટલે કે અન્તરહિત અનન્ત છે, જગત દુઃખરૂપ છે ત્યારે બ્રહ્મ તેથી વિવક્ષણું છે અર્થાત્ આનંદરૂપ છે, જગત અસત્ય છે ત્યારે બ્રહ્મ તેનાથી વિવક્ષણું છે એટલે કે સત્ય છે, એ આદિ રૂપે વૈવક્ષણ્ય દ્વારા-નિષેધ દ્વારા જ બ્રહ્મનું જ્ઞાન થઈ શકે છે. તેથી એ રૂપે જ્ઞાન થાય તે તેથી એ જ્ઞાન અસ્પષ્ટ ઠરે તેમ નથી કારણ કે એ બ્રહ્મતત્ત્વના સ્વરૂપને અનુસરવું જ છે.

આ પ્રમાણે પરમાત્મા ઇન્દ્રિયગોચર નથી, સર્વ વિખતીય છે તેથી અનુમાનાદિવડે વેદ્ય નથી તેથી પરમાત્માપ્રતિ વૃત્તિને ઉતારવા શ્રુતિને અનેક યુક્તિની અપેક્ષા પડે છે અને એ યુક્તિવડે જ સાધકની વૃત્તિને એ તત્ત્વપ્રતિ શ્રુતિ દોરી જઈ સ્થાપન કરી શકે છે. ઉદાહરણરૂપે-જગત એ જાણીતો પદાર્થ છે તેથી એ જ્ઞાનથી અજ્ઞાનપ્રતિ વૃત્તિને દોરવા શ્રુતિ કહે છે કે આ સમગ્ર જગત જે-

માંથી ઉત્પન્ન થયું છે, જેના વડે અસ્તિત્વને ભોગવે છે અને લય પામતાં જેમાં વિલોન થઈ જાય તે બ્રહ્મતત્ત્વ છે. આ આશયને લઈને જ શ્રુતિ કાર્યકારણીનો અભેદ સ્થાપન કરી કાર્યન વાચારંબજી કહે છે અને કારણમાત્રને સત્યરૂપે સ્થાપે છે. વેદાન્તસારાદિ ગ્રંથોમાં જે અધ્યારોપ અને અપનાદની પ્રક્રિયા આપી છે. તથા શ્રુતિમાં આત્મામાંથી આકાશ થયું, આકાશમાંથી વાયુ, વાયુમાંથી તેજસ્, તેજસ્માંથી અપ અને અપમાંથી સર્વને વારણ કરનાર પૃથિવી થયાં ઇત્યાદિ સૃષ્ટિક્રમ કથન કર્યો છે તે પણ દૃષ્ટબૂતપરથી લય-ચિંતનદ્વારા બ્રહ્મપ્રતિ વૃત્તિને દોરવાના અર્થે જ અન્ય યુક્તિ છે.

જગતના પ્રત્યેક પદાર્થ—ગૃહ, પત્ર, પુસ્તક, લેખિની, અક્ષર આદિ પ્રત્યેક પદાર્થની સાધકે પૃથક્કૃતિ કરવાનો અભ્યાસ પાડવો. જે જે પદાર્થ ઈન્દ્રિયગોચર થાય છે તથા જે જે જગતના પદાર્થ સાધકની વૃત્તિમાં આવે છે તે પ્રત્યેકની પૃથક્કૃતિ કરવાની સાધકે ટેવ પાડવી. અને એ પૃથક્કૃતિમાં પ્રત્યેક પદાર્થનું આ પાંચ અંશમાં પૃથક્કરણ કરવું; (૧) અસ્તિ, (૨) ભાતિ (૩) પ્રિયરૂપતા, (૪) નામ અને (૫) રૂપ. ત્યાં અસ્તિ એટલે છે અર્થાત્ સત્તા; ભાતિ એટલે ભાસે છે એટલે જ્ઞાન અથવા ચિદ્રૂપતા; તે પદાર્થ પ્રિય લાગે છે; કોઈને પણ પ્રિય લાગે છે તેથી તેનામાં આનંદરૂપતા છે તે પ્રિયરૂપતા; તે પદાર્થની વ્યવહારમાં અમુક સંજ્ઞા અપાય છે તે સંજ્ઞા તે નામ, અને તે પદાર્થમાં અમુક રંગ છે, અમુક આકૃતિ છે, અમુક વૈજ્ઞાનિક અને અમુક રાસાયનિક ધર્મો છે તે સર્વ તેનું રૂપ છે. પુસ્તક એ નામ છે. એ પત્રનું અનેલું છે. શ્વેત કૃષ્ણ વર્ણવાળું છે. લંબચોરસ છે ઇત્યાદિ સર્વ ધર્મો તે તેનું રૂપ, એ પુસ્તક છે તે તેની સત્તા, એ આપણે દેખાય છે તેથી એ ભાન તે ચિદ્રૂપતા અને એ પુસ્તક કોઈ કોઈને પણ સુખનું ભાન કરાવે છે તે સુખ તે આનંદરૂપતા. આ પ્રમાણે પ્રત્યેક પદાર્થના આ પાંચ અંશ પડી શકે છે. તેમાં શાસ્ત્ર કહે છે કે નામ અદે રૂપ એ એ અંશ જગતના છે અર્થાત્ જાંઝવાના જળજેવા છે અર્થાત્ વસ્તુનાં નથી જ. તેથી તે એ બાદ કરી દેવા અને બાકીના ત્રણ અંશ જે રહ્યા—સત્તા, ચિદ્રૂપતા અને આનંદરૂપતા તે બ્રહ્મતત્ત્વના અંશ છે અર્થાત્ એ ત્રણપ્રતિ વૃત્તિને સ્થાપન કરવી. આ પ્રકારે શાસ્ત્ર જે પૃથક્કૃતિનો બોધ કરે છે તે પણ વિશ્વના પ્રત્યેક પદાર્થદ્વારા બ્રહ્મતત્ત્વમાં વૃત્તિનું અવતરણ કરા-

વવાની અન્ય યુક્તિ છે. આ આદિ અનેક યુક્તિનો આશ્રય કરી શાસ્ત્ર અભિતત્ત્વનો આ રીતે બોધ કરે છે અને એ બોધ ને થાય છે તે જ અભિજ્ઞાન છે, એથી અતિરિક્ત પ્રકારે એ જ્ઞાન થઈ શકતું નથી.

આ પ્રકારે શ્રુતિ, શાસ્ત્ર અને સદ્ગુરુશ્રીદ્વારા પ્રાપ્ત થયેલી વિવિધ યુક્તિવડે ને અભિજ્ઞાન થાય છે તેને જ શાસ્ત્રમાં તત્ત્વ પદ્ધતિ શોધન કહે છે. આ રીતનું જ્ઞાન કાષ્ટને લાગશે કે બ્રહ્માને મહેલથી થતું દરો પણ એ માનવું બૂલભરેલું છે. અભિતત્ત્વ એટલું સૂક્ષ્મ તત્ત્વ છે કે સાધારણ મતિનો એમાં પ્રવેશ થઈ શકતો નથી. જે સૂક્ષ્મ બુદ્ધિમાન હોય છે અને જેમને સૂક્ષ્મ પદાર્થપ્રતિ વૃત્તિનું અવતરણ કરવાનો અભ્યાસ પડ્યો છે તેવા વિચારશીલ વિરલ સાધકને જ એ રીતનું જ્ઞાન થવાનો સંભવ આવે છે. તેમ છતાં આ જ્ઞાન તે પરાક્ષ તત્ત્વજ્ઞાન છે અને પરાક્ષ તત્ત્વજ્ઞાન મોક્ષનું સાધક સ્વીકારાયું નથી.

જેવી રીતે વિવિધ યુક્તિવડે અભિતત્ત્વનું ઉપર જણાવ્યું તેમ જ્ઞાન થાય છે તે જ પ્રમાણે સાધક પોતાના આત્માનું પણ જ્ઞાન મેળવવાની જરૂર રહે છે. ત્યાં એક રીતે સર્વને પોતાનો આત્મા અપરાક્ષ જ છે અને તેથી વૃત્તિદ્વારા જ્ઞાત જ છે. પણ સાધારણ રીતે ને આત્માનું જ્ઞાન છે તે આત્માના ઉપર બાહેલા વિવિધ થરોને પણ અવલંબન કરનાર હોય છે. આમ હોવાથી જ હું કર્તા છું, બોક્તા છું, સુખી છું, દુઃખી છું, ક્ષુધાપિપાસાવાળો છું, દેખુ છું, સાંભળું છું, મનુષ્ય છું. બ્રાહ્મણ છું ઇત્યાદિ પ્રકારે કર્તૃત્વ, બોક્તૃત્વ મનુષ્યત્વ, બ્રાહ્મણત્વ આદિનો ઉદ્દેશ થાય છે. પણ એ જ્ઞાન તે અધ્યાસરૂપ છે, સાચા આત્માનું જ્ઞાન છે પણ સાચા પ્રકારવાળું જ્ઞાન નથી. તેથી એ જ્ઞાનમાંથી ને અનાત્મધર્મનો ઉદ્દેશ થાય છે તેને બાદ કરવાનો રહે છે. સુખદુઃખાદિ બુદ્ધિરૂપ અનાત્મ પદાર્થના ધર્મો છે. કર્તૃત્વ, બોક્તૃત્વ આદિ અહંકાર અને બુદ્ધિ આદિ અનાત્મપદાર્થના ધર્મો છે. ક્ષુધાપિપાસાદિ પ્રાણરૂપ અનાત્મપદાર્થના ધર્મો છે, મનુષ્યત્વ બ્રાહ્મણત્વાદિ સ્થૂલ શરીરરૂપ અનાત્મપદાર્થના ધર્મો છે. તેથી એ અનાત્મપદાર્થના ધર્મોનો આત્મામાં આરોપ કરવો એ સ્પષ્ટ રીતે મિથ્યા છે, અધ્યાસરૂપ છે માટે આત્મામાં એ ધર્મોનો અપવાદ કરતાં આત્મા સદ્રૂપ, ચિદ્રૂપ અને આનંદરૂપ જ અવશિષ્ટ રહે છે. તેથી સમ્યક્જ્ઞાનંદસ્વરૂપ આત્મા હું છું એ જ્ઞાન

તે જ સત્ય આત્માના સાચા પ્રકારવાળું જ્ઞાન છે અને તે અપરોક્ષ જ્ઞાનરૂપ છે. આ રીતે વિવિધ યુક્તિથી પોતાનું સાચું જ્ઞાન મેળવવું તેને શાસ્ત્ર ત્વં પદ્મું શોધન કહે છે.

હવે જ્યારે એક પક્ષે ઉપરપ્રમાણે બ્રહ્મજ્ઞાન થાય છે અને બીજે પક્ષે આત્માનું જ્ઞાન થાય છે ત્યારે તે સાધકને “હું બ્રહ્મરૂપ”હું એ એક્યનું જ્ઞાન સદજ સ્ફુરે છે; એ એક્યનું જ્ઞાન તે જ મહાવાક્યાર્થનું જ્ઞાન છે, એ જ અપરોક્ષ તત્ત્વજ્ઞાન છે, અને એ જ જ્ઞાન મોક્ષસાધક થઈ રહેવાનું શાસ્ત્ર જણાવે છે. આ પ્રકારના એક્યજ્ઞાનનો પ્રકાર આપણા પરમાત્મા સદ્ગુરુશ્રીએ અનુત્તમ પ્રકારે શ્રી સિદ્ધાન્તસિન્ધુ પ્રથમ રત્નમા આપણ અને સર્વ વાચકવચના દ્વિતમાટે પ્રતિપાદન કર્યો છે. તે અતિ ઉપયોગી હોવાથી લક્ષ્યપૂર્વક મનન કરવા સાધકમધુઓને વિનંતિ છે. એ માટે શ્રી સિદ્ધાન્તસિન્ધુ પ્રથમ રત્ન-દ્વિતીયાવૃત્તિના-પૃષ્ઠ ૧૭૨ થી ૧૭૫ તથા પૃષ્ઠ ૧૮૯ થી ૧૯૦ જેવાં.

આ પ્રતિપાદનથી બ્રહ્મજ્ઞાનનો પ્રકાર સ્પષ્ટ થાય છે તથા એ જ્ઞાન જ્યારે હું બ્રહ્મ છું, તું બ્રહ્મ છે, આ આત્મા બ્રહ્મ છે ઇત્યાદિ મહાવાક્યાનુસાર જીવપરના એક્યને વિષય કરે છે ત્યારે જ અપરોક્ષ તત્ત્વજ્ઞાન થઈ રહે છે એ સ્પષ્ટ થાય છે. આ તત્ત્વજ્ઞાન જ મોક્ષનું સાધક છે તથા જીવનમુક્તિને આપનાર છે. પણ જીવનમુક્તિના સુખને આપવા અર્થે આ અપરોક્ષ તત્ત્વજ્ઞાન માત્ર બસ નથી એમ શાસ્ત્ર જ કહે છે. એ માટે શાસ્ત્ર જણાવે છે કે ગમે તે પ્રકારનું અપરોક્ષ તત્ત્વજ્ઞાન સહો મુક્તિ આપનાર નથી, પણ દૃઢ અપરોક્ષ તત્ત્વજ્ઞાન થાય છે ત્યારે જ તે જીવનમુક્તિસુખને આપનાર છે. તેથી જ્ઞાન દૃઢ કેવી રીતે થયું કહેવાય તે વિચારવાનું રહે છે. આજે વિરલ સાધકોને અપરોક્ષ તત્ત્વજ્ઞાન થયેલું હોય છે છતાં તેમને જીવનમુક્તિનો આનંદ કેમ તેટલો અનુભવજોયર થતો નથી તેનું કારણ પણ આ જ છે કે એ જ્ઞાનની દૃઢતા થવાની અપેક્ષા રહે છે.

એક વૈષ્ણ દરદીની તપાસ કરે છે તથા અમુક અમુક ચિહ્નોથી તેને અમુક બ્યાધિ થયો હશે એમ અનુમાન કરવારૂપ નિદાન નરે છે પણ એ જ્ઞાન આટલાથી દૃઢ કહેવાતું નથી. જ્યારે એ નિદાન કરેલા બ્યાધિથી ઇતર કોઈ પણ બ્યાધિથી એ ચિહ્નો થવાનો અસંભવ

તેને નિર્ણય થાય છે ત્યારે જ તે અનુમાનજ્ઞાન દઢ થયેલું કહેવાય છે. એ નિશ્ચય ત્યાંસુધી થતો નથી ત્યાંસુધી પ્રથમ થયેલ જ્ઞાન સંશય-રૂપ જ કે સંભાવનારૂપ જ હોય છે પણ દઢ નિશ્ચયાત્મક નથી. જે જ્ઞાનથી વિપરીતનો અસંભવ નિશ્ચય થાય છે તે જ્ઞાન અંતરમાં દઢ થયેલું છે એ અત્ર નિયમ છે. આપણને પત્ર, પુસ્તક આદિનું પ્રત્યક્ષ વાચતાં થાય છે. એ જ્ઞાન આપણા અંતરમાં દઢ થયેલું હોય છે કેમકે એ પત્ર નથી, પુસ્તક નથી એવું ગમે તે કોઈ કહે તો તેને આપણી વૃત્તિ માનતી નથી પણ તે કહેનારને આપણે હસી કાઢીએ છીએ. સામાન્ય મતિના—એટલે કે વેદાન્તાદિ શાસ્ત્રના સંસ્કારવનાના મનુષ્યોના અંતઃકરણમાં પ્રત્યક્ષ દેખાતા જગત્તું જ્ઞાન દઢ થયેલું હોય છે. કેમકે તેમને કોઈ કહે કે એ જગત્ નથી પણ બ્રહ્મ છે કે છતર કાંઈ છે તો તેમની મતિ એ કહેનારનો ઉપહાસમાત્ર કરે છે અને એ કહેનારનું કહેવું શ્રવણ પણ કરતી નથી. જ્ઞાન-પછી તે સલ જ્ઞાન હોય કે મિથ્યાજ્ઞાન હોય પણ—દઢ થયેલું ત્યારે જ કહેવાય છે કે એનાથી વિપરીત કલ્પનાનો અસંભવ છે અને એ જ્ઞાન જ સાચું છે એવા મતિમાં આરંભ નિશ્ચય થાય છે ત્યારે શાસ્ત્રની પરિ-ભાષા વાપરી કહીએ તો અસંભાવના અને વિપરીતભાવનાથી રહિત જ્ઞાન તે દઢ જ્ઞાન છે.

‘હું બ્રહ્મ છું’, ‘આ આત્મા બ્રહ્મ છે’ એ અપરોક્ષ જ્ઞાનને દઢ થવા અથે એ જ્ઞાન અસંભાવના અને વિપરીતભાવનાથી રહિત થવું જોઈએ. શ્રવણજ્ઞાનું એક્ય એ જ્ઞાનનો વિષય છે તે અમ્-ભાવિત નથી એ વિવિધ યુક્તિથી મનમાં સિદ્ધ કરવું પડે છે. એનું નામ જ શાસ્ત્ર મનન કહે છે. વિવિધ યુક્તિઓ જેવી કે કાર્યકારણનો અભેદ, અધ્યારોપાપવાદ ન્યાય, અધ્યસ્તનો બાધ થયે અધિજ્ઞાનમાત્ર સત્ય રહે છે છત્યાદિવડે આ મનન કરવાનું હોય છે. એ મનનની બરાબર સિદ્ધિ થાય છે ત્યારે એ અપરોક્ષ જ્ઞાન સંભવે છે અને બરાબર ઘટે છે છત્યાદિ મનમાં ભાસે છે. તેમ છતાં ભેદવાસનાની પ્રબળતાને લીધે અને અન્યરૂપે કહીએ તો અવિદ્યાની મર્યાદામાં રહેલું થવાને લીધે એ જ્ઞાન સત્ય જ છે અને હું બ્રહ્મ નથી, એ જ્ઞાન ભ્રાન્તિ-રૂપ છે, અસંભવિત છે એવી પ્રતીતિ થતી નથી તે માટે સાધકે નિવૃત્તિના સર્વ પ્રસંગમાં અર્થાત્ વારંવાર અને અને તો તૈલધારા-વત્ આ સર્વ બ્રહ્મ છે, આ આત્મા બ્રહ્મ છે. અહિં નાનાત વ (ભેદ)

છે જ નહિ, એક અદ્વિતીય પરમાત્મતત્ત્વમાત્ર વિલસી રહ્યું છે એ ચાર શ્રુતિવાક્યાર્થની પુનઃ પુનઃ ભાવના કરવાની જરૂર રહે છે. એ ભાવનાનો પટ અંતરને વારંવાર આપવાથી એને અનુરૂપ સંસ્કારો પ્રતિભાવનાએ વૃદ્ધિ પામતા રહે છે. જ્યારે એ સંસ્કારોની વૃદ્ધિ થાય છે ત્યારે તેના પ્રમાણુમાં ભેદવાસનાના સંસ્કારો અંતરમાંથી પાછા દડે છે અર્થાત્ ભુસાંતા જન્ય છે અને પરિણામે એવો દદ નિશ્ચય થઇ રહે છે કે હું બ્રહ્મ છું અને એક અદ્વિતીય તત્ત્વ જ સર્વત્ર વિલસી રહ્યું છે, નાનાત્વ છે જ નહિ ઇત્યાદિ તથા એથી વિપરીત અર્થ અસંભાવિત છે. આવો દદ અપરોક્ષ તત્ત્વમોક્ષ થવો એ જ વેદાન્તસંમત તત્ત્વજ્ઞાન છે અને એ જ સદ્બોધુક્તિનું સાધક છે. હાલ તત્ત્વજ્ઞાન પામેલા મનુષ્યો પ્રસંગવશાત્ જણાય છે પણ તેમનામાં એ જ્ઞાનના મનન અને ભાવનાના અભાવે એ જ્ઞાન અદદ હોય છે અને તેથી જ એ જાંમેલું નાંદ હોવાથી—મંદિગ્ધ અથવા સંભાવનારૂપ માત્ર હોવાથી પોતાના કાર્યરૂપ મોક્ષનો હેતુ એ થતું નથી.

આ જ્ઞાન થવાથી એ જ્ઞાનનું સ્વરૂપ જોતાં જ સ્પષ્ટ જણાય છે કે કાંઈ ઐશ્વર્યની પ્રાપ્તિ થતી નથી. ઐશ્વર્યમાં હમેશાં ન્યૂનાધિકતા હોય છે અને મોક્ષ સદા એક સરખો—ન્યૂનાધિકતાવિનાનો જ હોય છે. અને તેથી કરીને ઐશ્વર્યનાં સાધનોમાં પણ ન્યૂનાધિકતા હોય છે અને મોક્ષનું સાધક આ દદ અપરોક્ષ તત્ત્વજ્ઞાન સદા સર્વત્ર એક સરખું જ હોય છે. વળી ઐશ્વર્યમાત્ર ઔપાધિક છે અને તે સમગ્ર અંશમાં પરમેશ્વરના ધર્મરૂપ છે અને પરમાત્માના ધર્મરૂપ નથી. તેથી જીવ પરમાત્મારૂપ છે એ જ્ઞાન થતાં એમાં ઐશ્વર્યની ભાવના જ આવતી નથી. તેથી સ્પષ્ટ છે કે એ જ્ઞાન ઐશ્વર્યની પ્રાપ્તિના સાધનરૂપ નથી પણ નિર્વિકાર, સમસ્વરૂપ મોક્ષનું જ સાધક છે કે જે 'વેદાન્તનું' પરમ પ્રામણ્ય છે.

અહિં એ પ્રશ્ન સ્વાભાવિક રીતે થશે કે જ્યારે આ તત્ત્વજ્ઞાનથી ઐશ્વર્યની પ્રાપ્તિ થતી નથી ત્યારે એ જ્ઞાન થયું છે એનો પુરાવો શો, એની ખાતરી શી ? એ જ્ઞાનને પામેલા અને નહિ પામેલામાં ભેદ શો ? આ પ્રશ્નનું હિતર પ્રથમ તો એ કે અન્યને બ્રહ્મજ્ઞાન થયું છે કે નહિ તેને માટે વેદાન્ત શાસ્ત્રને જરા પણ સંબંધ નથી—અન્યને બ્રહ્મજ્ઞાન બરાબર થયું છે કે કાચું થયું છે એ જાણવાનું કામ

સાધકનું નથી. પ્રત્યેક સાધકે પોતાપ્રતિ જ લક્ષ કરવાનો છે. વેદાન્તશાસ્ત્ર વાતો કરવાનું શાસ્ત્ર નથી, અનુમાન કરવાનું શાસ્ત્ર નથી, આત્માથી આંતરિકત કાંઈ પણ પદાર્થપ્રતિ દ્રષ્ટિ નાંખવાનું શીખવનાર શાસ્ત્ર નથી, પરાક્રમવૃત્તિને અર્થે રચાયું નથી, પણ અનુભવનું શાસ્ત્ર છે, પ્રત્યેક સાધકે પોતે શું કરવું, કેમ કરવું અને કેવી રીતે વિશુદ્ધ જ્ઞાન આત્માનું પ્રાપ્ત કરવું એ પ્રતિ જ વેદાન્તશાસ્ત્રનો ભક્ષ છે તેથી પોતાને દૈવ અપરોક્ષ તત્ત્વજ્ઞાન થયું છે કે નહિ તે જ સાધકે તપાસવાનું રહે છે અને એમાં જ તેમના અધિકારની ઉન્નતિ થવાનો સંભવ છે તેથી પારકી પીડા યુક્તિ દ્વં પોતાપ્રતિ ભક્ષ કરવો એ વેદાન્તશાસ્ત્રનો પ્રથમ ઉદ્દેશ છે.

યદ્યપિ આ તત્ત્વજ્ઞાન ઐશ્વર્યની પ્રાપ્તિ માટે નથી છતાં એ જ્ઞાન જેમને થયેલું છે અને જેને એવું જ્ઞાન થયું નથી તેમનામાં મહાન્ ભેદ છે. સત્ય વસ્તુ જ્યાં ત્યાં પોતાના પ્રકાશ નાંખ્યા વિના રહેતી નથી. રજઞુને સર્પરૂપે જાણનાર બચને પામે છે ત્યારે તે તે રજઞુરૂપે સત્ય જ્ઞાનવાળો, નિર્ભય થઈ રહે છે એ કોને અજ્ઞાત છે ? તેથી સત્ય જ્ઞાન અને મિથ્યા જ્ઞાનમાં જે મહાન્ ભેદ છે તે ભેદ અહિં સ્પષ્ટપણે દેખાય છે. અને એ ભેદ જોવાનું સ્થળ તે એ અને પુરુષોની પ્રજ્ઞાત અને વૃત્તિ છે. જ્યારે દૈવ અપરોક્ષ તત્ત્વજ્ઞાનવાળો મહાત્મા એ જ્ઞાનમાં નિમગ્ન થઈ રહેલો હોય છે ત્યારે તો એને આત્મતત્ત્વશિવાય અન્ય પ્રતીત જ થતું નથી. વિષયમાત્ર, જગત્માત્ર અદૃશ્ય થઈ રહ્યું હોય છે અને જેમ સમુદ્રમાં સ્થિત થયેલો પુરુષ ચારે દિશાએ જલ જલ જ જુએ છે તેમ આ મહાત્મા દશે દિશાએ સમ સર્વત્ર આત્માને જ જુએ છે એટલું નહિ પણ પોતે એ જ આત્મારૂપ હોવાથી પોતાનું પણ જ્ઞાન એને હોતું નથી અર્થાત્ આત્માને કે કોઈને પણ એ જોતો નથી, જાણતો નથી એવી સ્થિતિ એની હોય છે. એ સ્થિતિ દીર્ઘ સમય હોય કે અદ્ય ક્ષણ મંત્ર હોય છતાં જ્યારે એ જ્ઞાનમાં નિમગ્ન થાય છે, ત્યારે સ્થિતિ આ પ્રકારની હોય છે અને તે સાથે એ સુપુષ્ટ પણ નથી, અર્થાત્ અગ્નિ-નજન્ય નિદ્રાને વશ નથી. હવે જ્યારે એ પુરુષ આ સ્થિતિથી વ્યુત્થિત થયેલો હોય છે અર્થાત્ વ્યવહારદશામાં હોય છે ત્યારે જેમ અગ્નિ પુરુષને આ જગત્ દેખાય છે તે જ જગત્ એ મહાત્માને પણ દેખાય છે. અગ્નિ પુરુષ તેને બીંત જુએ છે, સ્તંભ જુએ છે, સ્ત્રી પુરુષ જુએ છે તેને એ મહાત્મા કંઈ જુદા જોતો નથી એટલે કે બીંતને

સ્તંભ જેતો નથી, સ્તંભને બીત જેતો નથી, સ્ત્રીને પુરુષ જેતો નથી અને પુરુષ ને સ્ત્રી જેતો નથી પણ એ સ્ત્રીને સ્ત્રી જ, પુરુષને પુરુષ. બીતને બીત અને સ્તંભને સ્તંભ જ જુએ છે. કારણ કે એ સમયે એમનો જામત્ અભિમાની ઇન્દ્રિયદ્વારા વ્યાપાર કરનાર થઈ રહ્યો હોય છે. આમ છતાં પણ અગ્ર પુરુષમાં અને આ મહાત્મામાં આ સમયે પણ મહાન્ અંતર વિદ્યમાન હોય જ છે. મૃગજલ સર્વને દૂરથી જલરૂપે જણાય છે પણ જોણે એ મૃગજલમાત્ર છે, સૂર્યના રશ્મિઉપર પ્રદેશપર પડવાથી નીકળતી હવામાત્ર છે એ ત્યાં જઈ અનુભવ કરી જોયો હોય છે તેને દૂરથી પુનઃ એ જલજેવું જણાય તોપણ તેના અંતરની સ્થિતિ અને જોણે એ પ્રદેશમાં જઈ જલનો અભાવ નિશ્ચય અનુભવ્યો નથી તેના અંતરની સ્થિતિ સમાન છે એમ કોણ કહી શકે તેમ છે? કોઈ જ નહિ. અનુભવી મનુષ્યને દૂરથી જલ દેખાયા કરે પણ તે જાણે છે કે એ ભ્રાન્તિમાત્ર છે. ત્યાં જલ છે જ નહિ અને અમુક પ્રકારની વરાળમાત્ર છે અર્થાત્ એને પૂર્વાનુભવની સત્ય સ્મૃતિ જામત્ હોય છે અને તેને મૃગજલનું સત્ય જ્ઞાન થયું નથી તે તો એને જલરૂપે માની રહ્યો છે. આ પ્રકારની આંતરસ્થિતિનો ભેદ હોવાથી જાનેની પ્રવૃત્તિમાં મહાન્ ભેદ પડે છે. અનનુભવી તૃષા લાગતાં તે ભૂમિપ્રતિ દોડે છે, તેથી પોતાની તૃષા જ્ઞાન્ત થશે એમ માને છે અને પછી નિરાશાને અનુભવી અરણ્યમાં તૃષાની પીડાને સહન કરતો રહે છે ત્યારે આ અનુભવી પુરુષ એ જલ નથી એમ જાણનાર હોવાથી એ સ્થાનપ્રતિ દોડતો જ નથી, તેનાથી પોતાની તૃષા નિવૃત્ત થશે એમ માનતો જ નથી અને તેથી નિરાશાને અનુભવતો નથી અને અરણ્યમાં તૃષાની પીડાથી પીડાતો પડી રહેતો નથી પણ જ્યારે તૃષાનો બાધ જણાય છે ત્યારે સત્ય જલના સ્થાનપ્રતિ જ ગતિ કરી તૃષામુક્ત થઈ સુખી થઈ રહે છે આ પ્રમાણે એક આત્મતત્ત્વ જ સર્વત્ર વિલસી રહ્યું છે અને પોતે બ્રહ્મ છે એ જ્ઞાન જેનામાં દૃઢ થયું હોય છે તેને બલે જગત્ જગત્ રૂપે પ્રતીત થતું જણાય પણ તે સમયે પણ જગત્માં એ બ્રહ્મતત્ત્વને જ જુએ છે, જગત્ જગત્ રૂપે છે જ નહિ તેથી એને તેના પ્રતિ આસક્તિ થતી નથી અને આસક્તિજન્ય દુઃખનો ભોગ થતો નથી, સુખની આશાથી એ જગત્ પ્રતિ દોડતો નથી પણ સુખાનુભવની ઇચ્છા થતાં જગત્ને વિલાવી બ્રહ્મદર્શનરૂપ સુખસાગરમાં જ નિમજ્જન કરે છે અને તેથી એનામાં વાસ્તવ દુઃખ, બય, આસક્તિઆદિ હોતાં નથી પણ જ્યારે

ત્યારે શાન્ત, વીતરાગ, આનંદમગ્નરૂપે જ એ સ્થિત થઇ રહે છે. સંક્ષેપમાં એ જ કે શાસ્ત્રમાં સ્થિતપ્રજ્ઞનાં અને મુક્તનાં લક્ષણોને વર્ણવ્યાં છે તે સર્વ એને પોતાનામાં પ્રતીત થાય છે.

મનુષ્યોની પ્રવૃત્તિમાં એ મુખ્ય હેતુ છે; (૧) જ્ઞાન અને (૨) રાગદ્વેષાદિ અંતરના આવેશ. સાધારણ રીતે આ એ હેતુ મનુષ્યોમાં જન્મત રહે છે અને તેથી એકને અધીન કામ તાર પ્રવૃત્તિ થાય છે તો અન્ય પ્રસંગે અન્ય હેતુને અધીન પ્રવૃત્તિ હોય છે. ધણી વિદ્વાન્ મનુષ્યો પણ પ્રસંગે અનીતિને માર્ગે રાગદ્વેષાદિ જ્ઞાને લગ્નને વહે છે એ આપણે જોઈએ છીએ. જ્ઞાનામિ પુણ્યં ન ચ મે પ્રવૃત્તિઃ । જ્ઞાનામિ પાપં ન ચ મે નિવૃત્તિઃ ॥ પુણ્યાચરણ શું છે તે હું જાણું છું છતાં તે માર્ગે મારી પ્રવૃત્તિ થતી નથી અને પાપાચરણ શું છે તે હું જાણું છું છતાં નેનાથી હું નિવૃત્ત થઈ શકતો નથી. આવું કહેવાનો અથવા જોવાનો વારો મનુષ્યને આવે છે તે શેને લીધે ? અજ્ઞાન તો અહિં કારણ જ નથી. પાપ શું છે, પુણ્ય શું છે તે નહિ જાણનાર મનુષ્ય તો પુણ્યનું સેવન પ્રસંગે નહિ કરે અને પાપનું સેવન પણ કરે. પણ પુણ્ય પાપ ઉભયને જાણનાર—અમુક આચરણ જો હું કરીશ તો તે પુણ્યરૂપ છે અર્થાત્ વિહિત છે અને અમુક નિષિદ્ધાચરણ છે, પાપાચરણ છે એમ તે તે પ્રવૃત્તિના પ્રસંગે જાણનાર પણ પુણ્યમાર્ગે નહિ વહેતાં પાપને માર્ગે ધસડાવ જાય છે તેનું કારણ પુણ્યપાપનું અજ્ઞાન નથી જ. તો અન્ય કારણ એમાં રાગદ્વેષાદિજ હોવાનું ઘટે છે. રાગદ્વેષના આવેશનું જળ તેમનામાં ઝોટલું જોરમાં થાય છે કે તે મમયે જ્ઞાનને કારે હડસેલી દષ્ટ, જ્ઞાનને દગાવી દષ્ટને તે પુરુષાદિના ઇન્દ્રિયગ્રામને એ આવેશ પાપમાર્ગે વહન કરાવે છે, તેથી સામાન્ય સર્વ મનુષ્યોમાં જ્ઞાન અને પ્રવૃત્તિ સદા એક રૂપમાં આ કારણથી હોમ શક્તાં નથી. પ્રસંગે જ્ઞાન એક રૂપનું અને પ્રવૃત્તિ અન્ય રૂપની અર્થાત્ તેથી વિરૂપ હોમ શકે છે.

આ દૃઢ અપરોક્ષ તત્ત્વજ્ઞાનવાળા મહાપુરુષમાં આ *વિરૂપપાંજી* ધણે ભાગે અદૃષ્ટ થઇ જાય છે. પ્રથમ તો આ માર્ગે પ્રવૃત્ત થતા પૂર્વે જ શાસ્ત્ર નિત્યાનિત્યવિવેક અને વિરાગની અધિકારીનાં લક્ષણમાં સ્થાપના કરે છે. તેથી એ માર્ગે પ્રવૃત્ત થતા પૂર્વે અરૂઢ નહિ તો સામાન્ય વિરાગની તો સિદ્ધિ હોય જ છે. જ્યારે મનુષ્ય જગતને અસાર અનુભવે છે ત્યારે જ એ જગતથી પર કામ સારરૂપ વિગ્રાસ-સ્થાનની શોધ કરે છે. અને તે શોધના પરિણામમાં જ આ દિશામાં

તેની વૃત્તિ વળેલી હોય છે. આ સાથે એ પુરુષને સુક્ષ્મ વિચારનું બળ હોવાનું જોઈએ છે કેમ કે નહિ તો પૂર્વે જણાવ્યા પ્રમાણે એની મતિ આ તત્ત્વને સ્પર્શ પણ કરી શકતી નથી. તેથી આરંભથી જ રાગની ન્યૂનાધિક નિવૃત્તિ હોય છે. રાગની નિવૃત્તિએ તેના પ્રમાણમાં દ્વેષની પણ નિવૃત્તિ હોય છે અને આંતર આવેશમાં આ બે જ મુખ્ય પ્રવર્તક હેતુ છે. અન્ય જે હેતુ છે તે આ એના જ વિકારરૂપ છે. તેથી આ રાગની નિવૃત્તિને લીધે તથા સુક્ષ્મ વિચાર કરવાના અભ્યાસને લીધે એ પુરુષને મન તથા ઇન્દ્રિયગ્રામ પર સત્તા પ્રથમથી જ જામેલી હોય છે. વળી તે સાથે આ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે અને એ દૃઢ થાય છે ત્યારે દૃઢતાના પ્રમાણમાં પૂર્ણ વિરક્તિ એને થઈ રહે છે જે પદાર્થ મિથ્યા છે, છે જ નહિ તે માટે રાગદ્વેષ કેવી રીતે પ્રકટે ? તેથી આ જ્ઞાનના પરિણામમાં પણ વિરક્તિની વિશેષ સિદ્ધિ થાય છે. તેથી પછી એની પ્રવૃત્તિમાં જ્ઞાન માત્ર એક જ મુખ્ય હેતુ રહે છે તેથી સર્વ પ્રવૃત્તિ જ્ઞાનને અનુસરતી જ થઈ રહે છે અને તેથી ઉપરનું વિરૂપણ એમનામાં દૃષ્ટ થતું નથી.

આ તત્ત્વજ્ઞાન શાસ્ત્ર કહે છે કે રાજસ તામસ અંતરમાં પ્રકટ થઈ શકતું નથી. એની ભૂમિકા, એનું ક્ષેત્ર તે સાત્વિક અંતઃકરણ છે. તેથી જ્ઞાનમુત્પત્તિ પુંસાં ક્ષયાત્પાપસ્ય કર્મણઃ—પાપસંસ્કાર જે રંગેશુ અને તમોગુણમૂલક હોય છે તેનો ક્ષય થાય છે, ત્યારે જ પુરુષને તત્ત્વજ્ઞાન થાય છે એ શાસ્ત્રવચનानુસાર એને એ જ્ઞાનની ઉત્પત્તિપૂર્વે જ નિષિદ્ધાચરણ છૂટી ગયા હોય છે. તો પછી જો એમાં પ્રવૃત્ત કરાવનાર રાગદ્વેષાદિ છેક જ નહિજેવાં થઈ જવાથી એ નિષિદ્ધાચરણનો એમનામાં અભાવ થઈ રહે એ સ્વાભાવિક છે. તાત્પર્ય કે એ પુરુષ જાગૃત રહી વ્યવહાર કરે છે તો તે શુભાચરણ જ હોય છે અને પાપાચરણ હોતું નથી.

વળી આ જ્ઞાન આપાતતઃ એમ લાગશે કે સર્વને સત્ત્વર થઈ જતું હશે, પણ વાસ્તવિક અનુભવ તેવો કોઈનો દેખાશે નહિ. એ જ્ઞાન જ્યારે પરમેશ્વરનો અનુગ્રહ—સાચો અનુગ્રહ અને શ્રી સદ્ગુરુની અપાર કૃપા હોય છે ત્યારે જ થવાનો યોગ આવે છે. તેથી એ અનુગ્રહ અને કૃપાને લીધે પણ એમનું અંતઃકરણ નિર્મળ દર્પણનેવું થઈ રહેલું હોય છે. તેથી આ સર્વ હેતુથી સ્પષ્ટ થશે કે આ જ્ઞાનસંપન્ન મહાત્મા અને અગ્ર વ્યાવહારિક મનુષ્યમાં મહાન ભેદ છે તથા યોગી તાને યથાર્થ દૃઢ અપરોક્ષ તત્ત્વજ્ઞાન થઈ છે કે નહિ તે સર્વ યો-

તાની મેળે પોતાનું નિરીક્ષણ કરવાથી તે તે લિંગથી બાંધી શકે તેમ છે.

જેમને આ જ્ઞાન થયું હોય છે, દૃઢ જ્ઞાન થયું હોય છે તેમને પણ વાસનાસંસ્કાર સ્થિતિ દશામાં વિદ્યમાન હોય છે અને તે સાથે અવશિષ્ટ પ્રારબ્ધસંસ્કાર પણ હોય છે જેને લીધે બ્યુત્થાનની દૈનિક પ્રતીતિ મિથ્યારૂપે પણ થાય છે. આ બે કારણને લીધે જેમ તે આશ્વ જીવન-મુક્તિનો અનુભવ કરવો હોય તેમને માટે શાસ્ત્ર આ સ્થિતિપત્રી પણ વાસનાક્ષય અને મનોનિગ્રહરૂપ યોગ બે સાધનો શાસ્ત્ર વર્ણવે છે. એ બેની સિદ્ધિ થયે જગત્ની મિથ્યા પ્રતીતિ પણ નષ્ટ કરી શકાય છે અને વૈદ્યાનંતમાં જેને પછી અને સંપન્ન ભૂમિકા કહે છે તેમાં પ્રવેશ થઈ શકે છે. જેમને સૌપાલિક પ્રારબ્ધ શેષ હોય છે અને જેઓ કર્મયોગનો આશ્રય કરવાથી મનોનિગ્રહમાં પ્રવૃત્ત થતા નથી અને તેથી બ્યુત્થાન સેવી પ્રવૃત્તિ સ્વીકારે છે તેમને વાસનાસંસ્કારો શેષ હોવાથી પ્રસંગે દુઃખાભાસ થવાનો યોગ આવે છે, પ્રસંગે ક્ષણવાર વિસ્મયનો પણ અનુભવ થાય છે, પણ એ પુરુષ સાવધાન થતાં એ અને તિરોધાન થઈ રહે છે. આ પુરુષોને ઉચ્ચ પ્રાપ્તિ રહ્યું હોતું નથી તેથી જાગૃતમાં લોકસંમહાર્થે પ્રવૃત્તિ કરતા રહે છે અથવા તો પરમેશ્વરની આરાધના કરતા તેઓ સ્થિત થાય છે.

અનેક જન્મમાં કરેલાં કર્મોનાં ફળો અને ઉપાસનાથી શ્રી ઇષ્ટ-શ્રીનો અનુગ્રહ પ્રાપ્ત થવાથી જેમને આ તત્ત્વજ્ઞાનના માર્ગની ગડ બેસી ગઈ છે તેમણે એ જ્ઞાનનું પરિશીલન કર્યા કરવું અને એ જ્ઞાનને દૃઢ કરવું એ સર્વોત્તમ ઉપાય છે, સર્વોત્તમ કર્તવ્ય છે. પણ સાધારણ અને સુકર ક્રમ આ નથી. સાધારણ ક્રમ તો એવો છે કે વર્ણાશ્રમનાં વિહિત કર્મોનાં નિષ્કામપણે અનુક્રાન્તવડે અંતઃકરણની પરિશુદ્ધિ કરી સત્યુચ્ચ સ્વરૂપ પરમેશ્વર, અથવા તેમના દિવ્ય લીલાત્રિમહ અથવા બે મહા પુણ્યવશાત્ પ્રાપ્ત થવા હોય તો તેમનાં મનુષ્યલીલા-ત્રિમહતી આરાધનારૂપ ઉપાસના કરવા પ્રવૃત્ત થવું. આ ઉપાસનાને લીધે શ્રીમદ્ભગવાદમાં જગદ્વ્યાપારચર્જ પ્રકરણાદસન્નિહિતત્વાદ્ ॥૪. ૪. ૧૭॥ ઈત્યાદિ સૂત્રમાં જણાવ્યા પ્રમાણે આ મહાપુરુષને જગત્ની સૃષ્ટિ, સ્થિતિ અને સંહાર કરવારૂપ પારમેશ્વરૈશ્વર્યશિરાયનું અણિમા મહિમા આદિ સર્વ પ્રકારનું શ્રી પરમેશ્વરનું ઐશ્વર્ય પ્રાપ્ત થાય છે. એ ઐશ્વર્ય પ્રાપ્ત થવાથી પછી સર્વ કામનાની નિવૃત્તિ

યઇ જાય છે અને દૃષ્ટાપદે એ મહાપુરુષ સ્થિત યઇ અંતે વિદેહ-
કૈવલ્યને પ્રાપ્ત થાય છે. શ્રી પરમેશ્વરનો અનુગ્રહ પ્રાપ્ત થવાથી આ
મહાપુરુષને સર્વ માર્ગ સરળ થઇ રહે છે. આ સર્વ વિચારીને જ
શ્રીમદ્ ભ. ગીતામાં ૧૨ મા અધ્યાયમાં અર્જુને પ્રશ્ન કર્યો છે
કે एवं સતતયુક્તા ये भक्तास्त्वां पर्युपासते । ये चाप्यक्षरम-
व्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥ આ રીતે નિત્યયુક્ત જે ભક્તો
તમારી જ આરાધના કરે છે તે અને જેઓ અવ્યક્ત પરમાત્માનું
ચિંતન કરતા રહે છે તેમાંથી યોગવિત્તમ કોણ છે ? આ પ્રશ્નના
ઉત્તરમાં શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને ઉત્તર આપ્યો છે કે ચેત્વક્ષરમનિર્વેશ્ય-
મव्यक्तं पर्युपासते । ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥
ક્લેશોઽધિક્તરસ્તેષામવ્યક્તાસક્તચેતસામ્ । अव्यक्ताहि
गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ॥ ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि
संन्यस्य मत्पराः । अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥
તેષામહં સમુદ્ધર્તા મૃત્યુસંસારસાગરાત્ । भवामि न चि-
रात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् ॥૭॥ જે પુરુષો નિયુજી અવ્યક્ત
બ્રહ્મનું ચિતન કરતા રહે છે તે સર્વ પ્રાણિના દિનમાં પ્રવૃત્ત થનારા
મહાત્મા આજ્ઞાત મને જ-પરમાત્માને જ પામે છે. પણ એ તેમના
જ્ઞાનમાર્ગમાં તેમને અધિક ક્લેશ છે, અધિક શ્રમ છે કેમકે સ્વપ્રયત્ન-
વડે જ તેમને આખો માર્ગ કાપવાનો રહે છે અને પ્રતિક્ષણે સાવ-
ધાન રહેવાનું રહે છે અને તેથી દેહાભિમાનવાળાં માટે સાધારણ
રીતે એ માર્ગ અત્યંત કઠિન પડે છે અને જેઓ સર્વ કર્યો મને
અર્પણ કરી નિષ્કામ કર્મયોગને સાધતા મારી જ-પરમેશ્વરની જ-ઉપા-
સના કરતા રહે છે તેમને આ સંસારસમુદ્રથી હું મારી સત્તાથી
સહજમાં ઉદ્ધરું છું. તેથી મારો અનુગ્રહ તેમને પ્રાપ્ત થવાથી તેમને
માર્ગ સરળ થઇ રહે છે અને ચ્યુતિનો ભય રહેતો નથી. તેથી સર્વ-
સાધારણ નિર્ભયક્રમ સચુણ બ્રહ્મની ઉપાસના કરી તેદ્વારા દેહ
અપરોક્ષ તત્ત્વજ્ઞાનના માર્ગે ચઢવાનો છે. પીસદ્ગુરુપરમાત્માની અપાર
કૃપાથી આ રાજમાર્ગ આપણા સાધકગણને પ્રાપ્ત થયો છે તેથી
તેમણે તો એ માર્ગે નિર્ભાન્તપણે અસ્ખલિતરૂપે વહેતા રહી શ્રી
મૃદુશ્રીનો સાચો અનુગ્રહ પ્રાપ્ત કરી નિર્ભય અને કૃતકૃત્ય થવાનું
સરલ છે. તેથી તેમણે તો એ માર્ગનું અવલંબન કરી શ્રીમૃદુશ્રીનું
સ્મરણચિતનાદિ ઉપાસના કરતાં તથા તત્ત્વજ્ઞાનને વિચારતા રહેવું
એ જ શ્રેયઃકર છે.

જે. જે. કળીયા.

॥ ॐ श्री ॥

कीर्तने .

जयगर्जन.

पद १ (मंछा मालश्री, छरे गोरभ, ओ लय.)
 जय जय सर्वनो ! सर्व लही प्रभुरूप जय गर्जवीओ,
 जय प्रभुनो ! प्रभुतथा प्राप्तिनो जयजयहार ! जय०
 जडतणो जय, येतननो जय, जय हुं, तुं, ने तेक छ,
 अनिज-पशुसृष्टिनो जय, जय नारी नरना देक; जय०
 नामनो जय, रूपनो जय, जय अरूप—अनाम छ,
 जय सकलना भूतनो, जय भव्य—जय परिष्काम; जय०
 जय प्रकट, अप्रकटनो जय, जय त्रिगुण—निर्गुण छ;
 यलतणो जय—जय अयलनो, जय अपूर्ण—प्रपूर्ण; जय०
 लवनो जय, धननो जय, जय गुरु, जय शिष्य छ,
 साधु जय, जय असाधु, जय जगत जय जगदीश; जय०
 भूतनुनो जय, अभूतनो जय, सेव्य जय, जय दास छ;
 सकलनो जय भ्रष्टीओ लही, सर्वमां प्रभुवास, जय०

आगतोने उच्च प्रदेशे विहार करवा निमंत्रण.

पद २ गरभी.

आवो, अंधु—अहेती ! जनीने पंजिडा,
 गगनविहारी यावा करीओ प्रयाणु न्ने;
 व्योमविषे दशदिशमां निर्भय महावीओ,
 सायुं ओ छे सुजनुं अद्विजुत स्थान न्ने; आवो.
 कादव कीयडवाणी नीयी भूमिमां,
 अथडाभ शीद करीओ मलिन अंग न्ने;
 उया शुद्ध प्रदेशे हावे उडीओ,
 आशी अंतरमाहि अधिक उमंग न्ने; आवो०

ક્રિયા—વિચારતણી સધળી પાંખો મળા,
 ઉડવું જેથી નથી જરાય કઠિન જો;
 વેગવડે આગ્રહને સંતત સેવતાં,
 સહજે થઇ રહીશું એ ગગને લીન જો; આવો૦
 સદ્વિચાર—સત્શાસ્ત્ર—સદ્ગુરુ સેવતાં,
 ઉડવાનો કળ સહજે થાતી સિદ્ધ જો;
 એ સત્સાધનમળથી સદાય ઉડતાં,
 પરિણામે થઇ રહેશું પરમ પ્રભુદ્ધ જો; આવો૦

પ્રમીલાબદ્ધન.

કરુણાઅર્થે શ્રી ઇષ્ટપ્રતિ સાર્દ પ્રાર્થના.

પદ. ૩ (ગાજી ગાજી, તું ગાને, એ લય.)

કરુણા સાચી, પ્રભુ કરજો અવધિ થઇ હવે,
 વર દો સાચી, દજો જનનમરણનો ફેરો ભવે.—ટક.
 તુજનો મેરુ, મેરુનો તુજ, અવર થકી નવ થાય,
 સાર સકલ સામર્થ્યતણો છે, આપઅનુગ્રહમાલો;—કરુણા૦
 નિશ્ચાતમે વિદ્વંસ જીવ ધરતા, દિનકરનો અભિલાષ,
 ધર્મ, અવિદ્યાતમપીડિત પ્રભુ—અનુગ્રહરવિની આશ;—કરુ૦
 વિવિધ તીર્થસેવનથી થાતો, પાપ સકલનો નાશ,
 આપ કરુણાતીર્થ પામતાં, મજે સ્વપદ અવિનાશ;—કરુ૦
 સમુદ્ર ઉલ્લંઘન થાએ જો, પવન હોય અનુકૂલ,
 બ્યર્થ જતા નાવિકના યત્નો, થતા જ તે પ્રતિકૂલ;—કરુ૦
 તેમ પ્રયત્નો ભવ તરવાના, સાર્થક તો જ લહાય,
 અનેક વિદ્વો તો જ દજો જો, અનુગ્રહ સાચો થાય;—કરુ૦
 સાધનમાં પ્રીતિ વધતી જવ, થાય કૃપાનું જ્ઞાન,
 સત્વર જ્ઞાન કરાવી દો પ્રભુ ! અચળ ભક્તિનું દ્વાન;—કરુ૦
 અનેક અવગુણ પણ ના જોશો, જોશો ના અધિકાર,
 કેવલ કરુણાથી પ્રભુ લેજો, કર મહી, શિશુ ભવપાર;—કરુ૦

જમનાવાસ.

અવિચારી જીવપ્રતિ કર્તવ્યકથન.

પદ. ૪ (હજી વૈરાગ્ય કાં ના'વે. એ લય.)

દશા કેવી થશે તારી, દશા કેવી થશે તારી,

સમજ કંઈ એા અવિચારી !

નેવે મૂક્યું તેં સદા, કરવાનું શુભ કામ,

જાપી ક્ષણ પણ શાંતિથી, રમરે નહિ પ્રભુનામ,
રુચે નહિ વાત કોઈ સારી, રુચે નહિ વાન કોઈ સારી,
દસ્યની વાત રુચનારો; દશા०

વલખાં નિશ્ચિન મારતો, મેળવતા જગસુખ,

જે પરિણામે આપતા, ઉલટાં અગણિત દુઃખ,
ત્યજી તેની હવે ચારી, ત્યજી તેની હવે ચારી,
સ્વરૂપસુખમાં દે મન ધારી; રશા०

કથા શુણી શુણીને સદા, કુટયા તારા કાન,

તોએ ના'વ્યું કંઈ તને, ઉરમાં બ્રહ્મજ્ઞાન,
શુણ્યું આચારે ઉતારી, શુણ્યું આચારે ઉતારી,
જીવનને લે તું ઉઢારી, દશા०

જાણીરેલાસમ ઝડપથી, આયુષ્ આ વહી જાય,

હેલ્લી અણીએ ચેતતાં, કંઈ નહિ પામી શકાય.
ધડી ધડી ઈશ સંભારી, ધડી ધડી ઈશ સંભારી,
બની જ સિદ્ધ અવતારી; દશા०

શ્રી જ० વૈષ્ણો.

સાધુહૃદયનિર્દેશન.

પદ. ૫ (જેનાં હૃદય પ્રભુપદ ખ્યાય, એ લય.)

પ્રેમ સાધુહૃદયાકાશ, ત્યાં છે કેવો શુભ પ્રકાશ !

એ પ્રકાશ ન ચન્દ્ર કેરો, સૂર્યથી પણ છે અનેરો,
એ અખંડિત ખાસ;—

કલેશકેઈ અબ ના જ્યાં, પરમ અભય પ્રવર્તતું ત્યાં,
ચેતન કરતું હાસ્ય,—

દુષ્ટમાં પણ દુષ્ટ જનને, શુદ્ધ અનુમદ પામવાને,
 ત્યાં સદા અવકાશ;—
 કામી ક્રોધી હોય ઉરે, પણ અભિમુખ થતાં પૂરે,
 તેના પણ અભિલાષ;—
 દુઃખની દુર્ગંધ લેશ ન, પામતો ત્યાં સ્થાન, તે જન,
 મહે સુખ અવિનાશ;—
 ઊંડી દર્શન અન્ય હાવે, સાધુહૃદયનું કરો ભાવે,—
 દર્શન ધરી વિશ્વાસ;—

તત્ત્વપ્રદેશમાં બિહરનાર ચિત્ત વિહંગના સ્વાનુભવોદ્ગાર.

પદ ૬ (મારા એકતારા એકતાર; એ લય)

હું તો કરું રમણીય ટહુકાર, હિમગિરિકેરા શિખરે રહીને,
 કદી કદી ગગને વહીને, કદી કદી નીચે જઈને; હું તો
 ઉંચે કે નીચે જાતું, મારે મન ભેદ ન તેમાં,
 સહિથી અભિપ્ત હું રહેનાર; હિમગિરિ
 નીચે હું જાઉં તોયે, કાદવથી ન રગદોળાઉં,
 જળ-પદ્મસમ હું વિચરનાર; હિમગિરિ
 ગગનવિહારી બની, હું ન અધિક પુલાઉં,
 સર્વદા સમસ્થિતિમાં રમનાર; હિમગિરિ
 જગના જીવ-પક્ષી મિથ્યા, હર્ષ-શોક નાદો કરતાં,
 વૃત્તિથી થઈને તદાકાર; હિમગિરિ
 અહં મમતાને અંગે, વિકારો વિવિધ ઉદ્ભવતા,
 ત્યજી અહંમમ હું રહું અવિકાર; હિમગિરિ
 અગમ્ય કશું ન મારે, મસ્ત બની દશદિશમાં,
 સ્વતંત્રપણે હું કરું વિહાર; હિમગિરિ
 કોઈને મુજ સાથે ઉરાડું, કોઈને હું દુરથી ગાઈ,
 ઉત્સાહગ્રેરક હું બનનાર; હિમગિરિ
 મારામાં મસ્ત રહું હું, મુજમાં પૂર્ણત્વ લઈ હું,
 મુખસ્વરૂપ હું અપરંપાર; હિમગિરિ

શ્રી જાં દેવી.

સંજોધન કરીને ઇષ્ટ પ્રત્યક્ષ કરવા પ્રયોગ.

પદ. ૭ લાવણી.

કાષ તો શોધો પ્રભુને ભાષ,
 આપણસાથે સ્નેહ કરી પછી, ક્યાં એ ગયા છુપાષ; કાષ૦
 બાધીને આપણી સાથ સગાષ,
 સૂત્રતન્તુસમ તોડી નાંખતાં, જેને થયું ન કાંષ; કાષ૦
 જેમણે પોતાનાં પળમાંહિ,—
 ગણ્યાં, અને પળમાં પણ પાછી, કરી દીધી જુદાષ; કાષ૦
 અનાયને કીધાં સનાય કર સ્લાષ,
 સહજે સનાયતાના સુખનું, સ્વપ્ન ગયું અળપાષ. કાષ૦
 જેમનાં નેત્રથી આકર્ષાષ,
 મુખપ્રતિ જેવામાં આપણને, તૃપ્તિ ન અનુભવાષ; કાષ૦
 તેહ પ્રભુ હવે ગયા શું બુઝાષ,
 જેને આપણા 'પ્રિયતમ' કહેતાં, જીભ ન હતી સુકાષ. કાષ૦
 ન્યાં સુધી શક્યા ન પ્રભુ શોધાષ,
 ત્યાં સુધી આપણી સાધકચેષ્ટા, જાણવી માત્ર ભવાષ; કાષ૦
 પ્રીત પ્રભુસહ સાચી જોડાષ,
 તો નરહરિ પ્રત્યક્ષ કર્યાવિજ, જંપશો જરી પણ નાહિ. કાષ૦

હૃદયમાં દર્શન દેવા ઇષ્ટને ટૃપ્તિનું પ્રેમભાષે નિષેદન.

પદ. ૮ (કાષ હરિના વિયોગીને; એ લય.)

આવો આવોને નાથ ! પ્રેમપુષ્પે વધાવું,
 પુષ્પે વધાવું. મારે હૈયે પધરાવું; આંવો૦
 મલકાતા મુખડાના મારા સ્વામિને,
 દૂરથીએ ન્યાળી હું મુખડું મલકાવું; આવો૦
 ઉમળકાના આવેગે બોલી બેસું કાંઈ કાંઈ,
 બૂલું જોવું બીજું. પીવું ને ખાવું; આવો૦
 હર્ષાશ્રુ નેત્રથી આબ્યાં ખળાય ના,
 વાણી બંધાતી શું બોલી બતાવું ! આવો૦

આશ્ચર્યમાન મુજ કંપી ઉઠ્યા છે,
 ક્યારે ભેટી આપના રૂપ થાઉં; આવો.
 પ્રીતે પધારો પ્રાણ ! હૃદયનાં મહોલમાં,
 આપ મારા, આપની હું ક્યારે કહેવાઉં ? આવો.
 પ્રમીલાવહેન.

પરિમિત જીવભાવથી નિવૃત્ત થઈ અપરિમિત સ્વરૂપાનુભવ કરવા સાધકોને ઉપદેશ.

પદ ૯ (પ્રભુ કેમ ન દર્શન આપે, એ લય,)
 પરિમિતપણું બંધુ ! ટાળો, અપરિમિતે અંતર વાળો,
 સંકુચિત વિચારને ખાળો, આત્મદૃષ્ટિથી વિશ્વને બાળો.
 અદ્યપણતા, અજ્ઞાન, આસક્તિ, છે પરિમિત વિચાર,
 પરતંત્ર, અજ્ઞાની, દીન, દુઃખી, એ, જગતે સદા રાખનાર; પરિ.
 જીવત્વના સંકુચિત કુંડાળા-માંથી નીકળી બહાર,
 અપરિમિત આત્મ-સંધુમાં પડવા, થાઓ તમે તૈયાર; પરિ.
 અપરિમિત સ્વરૂપાનુભવ, આપે અમરતા સદાય,
 પરિમિત જીવત્વ મૃત્યુ દે છે, ક્યારી આ ભવચક્રમાંથી; પરિ.
 હૃદયે અન્ય વસ્તુતણું અસ્તિત્વ, જગમાં ન કર્યાંદિ દેખાય;
 ત્યારે બંધુ ! પરિમિતપણુની, સીમા ઉલ્લંઘી કહેવાય; પરિ.
 મેળવવાને દિવ્ય અમરતા, કમર કસો બંધુ ! સર્વ,
 વિશાળ ભાવના રાખો વિચારે, મૂકી સંકુચિત ગર્વ; પરિ.
 આ પરિમિત પ્રદેશે રહ્યા લગી, મળશે ન સાચું સુખ,
 કરીને વિહાર અપરિમિતસ્વરૂપે, બાળો પ્રભુને સંમુખ; પરિ.
 શ્રી જાં દેવી.

હૃદયપૂર્વક અને આચારસિદ્ધ શબ્દો જ અન્યતું વાસ્તવ હિત સાધે છે.

પદ. ૧૦

મેં તો શુદ્ધા ધણાના શબ્દ, આ મધથી પચુ બહુ મીઠા,
 પણ તેણે મુજ જીવનમાં હિતમાર્ગો ઉઘાડ્યા ના,
 હાં જો એ મીઠા શબ્દો તો, હવા માત્ર મો'ડાના; મેં તો.

મેં તો શુણ્યા ધણાના શબ્દ, બહુ હિમતભરીયા—થરા,
 પણ તેથી મુજમાં શરપણું કે હિમત ના ઉછળી,
 કાં જે એ તો સધળા શબ્દો, હતા ઉછીના—નકલી; મેં તો
 મેં તો શુણ્યા ધણાના શબ્દ, બહુ શાસ્ત્રીય જ્ઞાનભરેલા,
 પણ તેણે મુજ મન ન સુધાર્યું, કે જીવત્વ ન ટાળ્યું,
 કાં જે એમાં અનુભવનું અજવાળું લેશ ન ભાળ્યું; મેં તો
 મેં તો શુણ્યા ધણાએ શબ્દ, બહુ પ્રેમવડે ઉભરાતા.
 પણ તે પ્રેમથી મુજ અંતરને મળ્યું નહિ આશ્વાસન,
 કાં જે આત્મત્યાગનણું તેસાથે થયું ન દર્શન; મેં તો
 શબ્દોમાં આચારસિદ્ધિત્રિણુ, ચેતનતા ના આવે,
 શબ્દો સફળ અને તવ જવ, ઉરથી આત્મા બોલાવે; મેં તો

સંસારભ્રમણથી શ્રમિત થયેલા જીવોની શ્રી રૂપરંગતા- નિમિત્ત સ્તુતિ.

પદ. ૧૧ (આ સ્વપ્નાસમ સંસાર, એ ભમ.)

અમે આવ્યાં પ્રભુ ! તમ દ્વાર, થાકી ફરી સંસારે,
 જગ—અનુભવ થયા અપાર, એમાં ન સાર લગારે.
 સત્પુરુષોત્તમી શુષ્કી ન વાણી, નિજ હઠાપણુને આગળ આણી,
 લેવાને સુખો,—દોડ્યાં, મળ્યાં પણ દુઃખો,
 ભાગ્યાં હાડો, પડી માર રે; અમ
 માયામાં ખાધાં બહુ ગોથાં, આત્રની સાટે પામ્યાં કોઠાં,
 ભાગી ન જીવ આ, કહીએ વ્યથા ઉરની ક્યાં,
 ભટક્યાં થઈ અશુભ ગમાર રે; અમ
 પણ કાંઈ હશે સુભાગ્ય અમારું, હાથ આવ્યું આ સ્થાન તમારું,
 જાણીને ગંગા, નાંખ્યા અમે તો અડંગા,
 છો તમે જ તારણદાર રે; અમ
 મારો કે પ્રભુ હાવે તારો, બૂલો અમને કે સંભારો,
 રહીશું આ દારે, મરીશું અમે આ દારે,
 એક જરી પણ નથી ચસનાર રે; અમ

નિહાળશે અવગુણ ન અમાસ, સદા રાખીને શરણ તમારા;
કરજો અમારૂં, સહિ વાતે સારૂં સારૂં,

ઓ જયન્તીજીવનાધાર ! રે; અમૃત

શ્રી જ. દેવી.

માનવી !

પદ. ૧૨

માનવી ! વજ્ર થા, ના વીધાપશ કહી, તુજતણા દુઃખના ઠોટિ ખાણે,
માનવી ! કુસુમ થા, જોષ પરદુઃખને, ધા તરત તેમના પરિત્રાણે.
માનવી ! સૂર્ય થા, જ્યેથી સમજું તિમિર, તુજથી આધુ-આધુ જ ભાજે,
માનવી ! તિમિર થા, અન્યના દોષજવ, દેખવાનો સમય આવી લાજે.
માનવી ! થૈ તું દ્હાવાતણો રસ, કરી ખળળ [તુજ] કંઈ પ્રદેશ પ્રસરજે,
માનવી ! થૈ સુકામલ સરિતનું ઝરણ, સર્વપર રનેહસિંચન તું કરજે.
માનવી ! દૂર થા, દુષ્ટ દોષાદિપ્રતિ, તુજ ઉરે પ્રવેશાર્વાચ ન તેને,
માનવી ! કરુણ થા, અન્યની બૂલપર, આખરે એહ પણ જીવ છેને.
માનવી ! અગ્નિ થૈ [તુજ] જ્વાળ. અગ્નિ ને અવિદ્યા ઉપર ફેલાવજે તું,
માનવી ! ચન્દ્ર થૈ પોયણાસરીખડાં પ્રાણિપ્રતિ અમૃત ફેલાવજે તું.
માનવી ! સકલસંપત્તિસંપન્ન થૈ, યોજીને યોગ્ય માર્ગે તું તેને,
માનવી ! વિશ્વમાં નિજ અને પરતણાં, રમ્ય કલ્યાણ કંઈ સાધી ભેને.

જ્ઞાતવ્યના અનુભવપછી અન્યને જ્ઞાનનો કરેલો ઉપદેશ
ફલજનક થાય છે.

પદ ૧૩ (માનવદેહમાં જીરે, એ લય.)

શોધી સત્યને, જી રે પછી આ વિશ્વને સુધારજે.	
મધ્યખિંદુ હાથ કરજો, રડવડો નહિ બહાર;	શોધી.
મધ્યખિંદુમય જીવન જો. આપણું થઈ જાય જી,	
ગુરૂત્વાર્થક નિયમથી, ખેંચાશે સમુદાય;	શોધી.
સૂર્યનું જીવન જુઓ, શીખવે ખરૂં વેદાંત જી,	
બળ મહી, પામે ઉદય કંઈ, કરે ન જાહેરાત;	શોધી.

સૂર્ય આ હિગતા સચેતન, જગત તત્કાલ થાય જી,
 ખીલે પુષ્પો, વહે નદીઓ, જનો જાગી જાય; શોધી.
 પૂર્ણ જીવનશક્તિથી ભરપૂર રહે રવિ નિત્ય જી,
 વિશ્વથી નિઃસ્પૃહ રહે પણ, વિશ્વ ધરતું પ્રીત; શોધી.
 જીવનચર્ચા આવી કરજી, સત્યનો ફરી શોધ જી,
 મૂકી રહેશો પણ તમારો, જગત શુશ્રૂષી બોધ, શોધી.
 પરીધર્મા બ્રમતાં કદી નવ; સત્યઅનુભવ થાય જી,
 મધ્યબિંદુ નિગતમર્મા દ્યૈ, સત્યરૂપ થવાય; શોધી.
 શ્રી જી. દેવો.

આશ્ચર્ય છે પ્રભુ !

પદ. ૧૪ (ન્યારી સ્થિતિ આ વિશ્વમાં, એ ભય.)

આશ્ચર્ય છે પ્રભુ ! આ જગતથી માનવી ઝાઝું ડરે,
 પણ આપનાથી કોઇ પણ ડરતો ન દેખાતો ખરે.
 આશ્ચર્ય છે પ્રભુ ! જગતઅર્થે માનવી મહેનત કરે,
 પણ આપ જગદીશ્વરપ્રભુઅર્થે ન કરતો કંઇ અરે !
 આશ્ચર્ય છે પ્રભુ ! જગતએ જન પાપ છૂપાં આદરે,
 પણ આપથી છૂપું ન એ, જાણે છતાં ભય ના ધરે.
 આશ્ચર્ય છે પ્રભુ ! જગતણા કુદ્રોની સેવા સૌ કરે,
 પણ આપ સર્વોત્તમતણી તે તો સ્પૃહાએ ના ધરે.
 આશ્ચર્ય છે પ્રભુ ! જન જગત-ઐશ્વર્યખાતર મરી મયે,
 પણ ના ચઢે પ્રભુ ! આપ દૈવીવિભવપ્રાપ્તિના પથે.
 આશ્ચર્ય છે પ્રભુ ! દુઃખ સહે, ભયને સહે, વિપદોં સહે,
 પણ એ વિનાશી જગત-સુખને જન ફરી ફરીને ચઢે.
 કારણ જીવીને કાર્યક્રમર આ જગત મરગૂલ છે,
 પણ તેમના પ્રારબ્ધમાહિ રત્નસાટે ધૂળ છે.
 માયું નિરંતર નાથ ! હું બીજું બધું હો કે ન હો,
 (પણ) પ્રાપ્તિવ્ય મુજ એક આપ હો; એક આપ હો; એક આપ હો

કોણ છે બ્રહ્મરસના મોગી ?

પદ. ૧૫ (ઓ જીવડા, જગીને જેતાં જગ ખોટું રે જી, એ લય.)
 આ વિશ્વમાં, તેજ છે બ્રહ્મરસના મોગી રે જી,
 સર્વ સ્થિતિ, સર્વ દેશ ને કાલમાહિ, અખંડ છે જે હરિસંયોગી રે; આ
 જેના હૃદયની વાટિકામાહિ, અનુભવ પુષ્પો રહે ખીભ્યાં રે જી,
 સદ્ગુરુ-શાસ્ત્રતણી બોધવૃદ્ધિનાં જેણે, કાપડાં સંતત ઝીભ્યાં રે; આ
 જેના ચિત્ત-આકાશમાં મોહકેરે, નાનું પશુ અભ ના જણાયે રે જી,
 વિષયની પ્રાપ્તિ કે વિષયઅભાવકાલે, નિર્વિક્ષિપ્ત જે સદાયે રે; આ
 મૂર્ધમાં વિલસતા ચિદ્ગુણાનુને જેનાં, નયનકમલ સદા ન્યાળે રે જી,
 અંતઃસર્વસન્ધુ ચિત્તચન્દ્ર જેનો, અખંડ અત્યન્ત હિજાળે રે; આ
 જ્વલંત વિરાગરૂપી મદને ઝરતો જેનો, મનમાતંગ મસ્ત ડોકે રે જી,
 સદ્ગુણાત્મક પરાત્પરતત્ત્વમાં, ભુદ્ધિવૃદ્ધિને જે કબોળે રે; આ
 સ્વરૂપમાં, જેના અંતરથી સર્વની, સાથેના સમ્યંધ છૂટયા રે જી,
 હિચેન્દ્ર સ્વરૂપે જેની લગની રહે લાગી, બ્રહ્મના રસને તેણે લૂંટયા રે; આ

સંસારતરણનિમિત્ત અભિમાનીની મનપ્રતિ સોત્સાહોક્તિ.

પદ. ૧૬ [જીઓ વિચારી આખું ચેલીએ જીવતરમાં શું; એ લય.]

મારા અંતરના સાચા સ્નેહિ ! તું ચાલ આરે,	
જેજે પળમાં તરી જઇશું, આપણ સામે કીનારે.	
અનુકૂલભાવે જો તું મારો છે સંગી,	
તરવો સંસાર એમાં મોટા છે બાર શારે ?	મારાં
કલેશ-ગબરાટ આપણ લેશ ન કરશું,	
હસતા-મેલતાં જઇશું સહજમાં સામી પારે;	મારાં
બીતિ ન લેશ ધરશું, પ્રીતિથી સહજે તરશું,	
પ્રભુનાં મીઠાં સંગીત ગાતાં વહીશું વ્યવહારે;	મારાં
મોટા વમળને જોઇ, મોટા ખડકને જોઇ,	
જીવનનું નાવ ચક્રે ચઢવીશું ના લગારે;	મારાં
અંતઃસ્થાન પ્રતિ, એક દૃષ્ટિને સ્થાપી,	
પ્રભુની લીલાને જોતા વહીશું આ પારાવારે;	મારાં

૧ જવાના. ૨ સંસારરૂપી સમુદ્રમાં.

ચાલ ઝો ચાલ મારા સદાના સંગાથી વહાલા !

વાર હવે કરીશ તો બનશે નહિ મારે તારે.

મારા-

જો જા. દેવો.

શ્રી ઇષ્ટપ્રતિ વૃત્તિના વિવિધ ભાવો.

૫૬. ૧૭ (સાચી વિદ્યાની દેવી શારદા, એ બચ.)

તમે અમારા, અમે આપનાં રે, પ્રભુ ! સદૈવ હૃદયે,

હાં હાં રે પ્રભુ ! સદૈવ હૃદયે,

તમે અમમાં, અમે આપમાં રે, પ્રભુ ! સદૈવ રહીએ; હાં હાં રે પ્રભુ.

તમે કુસુમ અમે પાંખડી રે, તમસંગે ખીલીએ; હાં હાં રે તમ.

અમે કાળજી તમે આંખડી રે, તમમાં ઝોમળીએ; હાં હાં રે તમમાં.

તમે શ્રીફળ અમે કાચલી રે, રહીએ તમસંગે; હાં હાં રે રહીએ.

તમે વેલી ને અમે કાંખળી રે, રહીએ તમ અંગે; હાં હાં રે રહીએ.

તમે આકાશ અમે વાદળી રે, અમે તમમાં બળીએ; હાં હાં રે અમે.

તમે વાદળ અમે વીળળી રે, તમમાં ઝળહળીએ; હાં હાં રે તમમાં.

તમથી અમે શોભાઇએ, તમથી પોષાઇએ; હાં હાં રે તમથી.

તમમાં અમે શમાઇએ રે, તમથી ઉદ્ભવીએ; હાં હાં રે તમથી.

ન્યારાં ન અમને બળુશો, અમે છીએ તમારાં; હાં હાં રે અમે.

ઉપેન્દ્ર કરુણા આણુશો, તમે ચપને અમારાં; હાં હાં રે તમે.

આરૂઢ જ્ઞાનદશાનો અનુભવ.

૫૬. ૧૮ ગઝલ.

અમે જાગત ચયાં હાવે, ગયું સંસારનું સ્વપ્નું,

હતું જે સત્ય તે જોયું, ગયું અજ્ઞાનનું સ્વપ્નું,

નિહાળી સ્વપ્ન સુખોને, અમે રાચ્યાં, બહી સાચ્યાં,

રડ્યાં, દુઃખ જોઇ, માનીને, ખરૂં સંસારનું સ્વપ્નું.

કંઇ વિમલ અને કલેશો, કયાં ભમમાંહિ જુલોને,

કર્યું મારૂં અને તારૂં, જોઇ સંસારનું સ્વપ્નું.

મઇ નિદ્રા, હવે ઉરમાં, ઉગ્યો ચૈતન્યનો ભાવ,

ચયું જે સત્યનું દર્શન, જર્તા સંસારનું સ્વપ્નું.

નથી બોક્તા અને બોમો, નથી આ દૃશ્ય કે શ્રેષ્ઠ,
 ન કાર્યો ને વળી કર્તા, જણાતું તે હતું સ્વપ્ન.
 અરે નિદ્રિત જનો જગના ! ઉઠોને સત્ય જોવાને,
 અનુભવથી અમે કહીએ, જન્મત સાચું ન, પણ સ્વપ્ન.
 ઓ જ૦ લેલો.

કેવી સ્થિતિવાળો મનુષ્ય ઇષ્ટદર્શન કરવા સમર્થ થાય છે.

પદ. ૧૯ (અંતરે, અહાહા, ઓ લય.)

ઓ પ્રભુદર્શનચહાનાર ! પ્રભુકાળે શું કર્યું તે વિચાર.
 પ્રભુખાતર અશ્રુધારા શું વહી તારા નેત્રાથી રાતોની રાત !
 કહી પણ તેં તુચ્છવત્ જાણી છે, પ્રભુની ખાતર તારી જાત રે ! ઓ
 પ્રભુની ખાતર એવો કદીએ જની ગયો છે શું તું ઉરથી ઉદાસ,
 અન્ન ન ભાવતાં, ભાણ્યાં ભર્યાં, ખાવાવિણ રહ્યાં પડી તુજપાસરે ! ઓ
 વસ્ત્ર ગમે નહિ પહેરવાં, ખોલવું કરવું ગમે નહિ કાંઈ,
 પ્રભુવિણ એવી દશા તેં શું લાણુ પણ, અનુભવી છે ઉરમાંહિરે ? ઓ
 જાગરણો કીધાં કેટલાં પ્રભુની ખાતર કહે તે તો ભાષ !
 મોજમજા કહે કેટલી ત્યાગી, પ્રભુઅર્થ ત્યજી શી કમાઈ રે ! ઓ
 પ્રભુને ખાતર કીર્તિ-ધન દેનારા, વ્યાપારોને મારી ભાત,
 કહે તેં પ્રભુઅર્થે કેટલો કાળ છે, ગાળ્યો જઈ એકાંત રે ? ઓ
 દષ્ટિ પ્રભુમાં, વૃત્તિ પ્રભુમાં, ચિત્ત ને મન પ્રભુમાંહિ,
 સ્મૃતિમાં પ્રભુ, વાણીમાં પ્રભુ, ધ્યાનમાં પ્રભુ,

એવું અનુભવ્યું કાંઈ રે ? ઓ

પ્રભુ ન મળે કદી વિષય સેવ્યે અને, પુરુષાર્થે રાખ્યે આલસ્ય,
 પ્રભુઅર્થ અર્પણું સધળું જીવન એ જ, પ્રભુદર્શનનું રહસ્ય રે; ઓ

અભિમાનીનો સ્વસ્વરૂપથી અમેદાનુભવ.

પદ. ૨૦ (મારા અંતરે પધારો, ઓ લય.)

મારા સ્વરૂપવડે બહિર્—અન્તરાલ, સદાકાલ,
 વિભસી રહ્યો હું બહાકમાં.
 મારામાંહિ 'હું' સમગ્રતણું ઉદ્ભવે,
 રહું બ્યાસ સર્વ જન્યમાં ને વૈભવે;
 હુંમાં અનુભવું આ સર્વ કાંઈ સક્ષમ ને વિશાલ; વિભસી.

મારા ઉપર નામ-રૂપ આ કદપાય છે,
 મારા બલથી સર્વ ચેષ્ટિત જણાય છે,
 મારા અંશરૂપઃ મધ્ય, આ આકાશ ને પાતાલ; વિભક્તી
 જડ-ચેતન એ બેદ સ્થૂલ દષ્ટિના,
 સત્ય, અન્ય કંઈ છે નહિ મારા વિના,
 મારા હુંપણમાં આવી શમનાર ચતા ન્યાલ; વિભક્તી

આનન્દવર્ષણ.

પદ. ૨૬ (અનુભવો વીરો અંતરબહિર, એ ભવ.)

આનન્દ આનન્દવર્ષણુ થઈ રહું, આનન્દમાં મહાલો,
 સદા હવે, આનન્દમાં મહાલો.
 વાયુમાં આનન્દ, તેજમાં આનન્દ, આનન્દ સુખાળો,
 પૃથ્વીમાં આનન્દ, પાણીમાં આનન્દ, આકાશમાં ભાળો,
 આનન્દને આકાશમાં ભાળો; આનન્દ
 વાણીમાં આનન્દ, વિચારે આનન્દ, આનન્દે યોલો ચાલો,
 સર્વમાર્થી ગ્રહો આનન્દ, આનન્દ સર્વને આલો;
 મહાનન્દ સર્વને આલો; આનન્દ
 આનન્દમાં રહો, આનન્દમાં વહો, આનન્દ ઉછાળો,
 આનન્દમય પ્રભુ સર્વત્ર વિલસ્યા, તેમને નિહાળો,
 અન્તર્યામી તેમને નિહાળો, આનન્દ
 વિશ્વ સમગ્ર આ અન્ય ન પણ એ તો, આનન્દનો માળો,
 આનન્દથી વસી તેમાં સદોદિત, આનન્દમાં ગાળો,
 જીવન પૂર્ણ આનન્દમાં ગાળો. આનન્દ

